

تذکرہ قرآن

۲۵

الفرقان

۱۔ سورتوں کے چھ گروپ پر ایک اجمالی نظر

سورہ فرقان سے سورتوں کا چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں آٹھ سورتیں — فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ — مکی ہیں، آخر میں صرف ایک سورہ — احزاب — مدنی ہے۔ سورتوں کے جوڑے جوڑے ہونے کا اصول دوسرے گروپوں کی طرح اس میں بھی مرعی ہے۔ البتہ سورہ احزاب کی حیثیت خلافتِ نبوت یا سورہ نور کی طرح تکملہ و تتمہ کی ہے۔ اسلامی دعوت کے تمام احوال — دعوت، ہجرت، جہاد — اور تمام بنیادی مطالب — ترجید، رسالت، معاد — اس میں بھی زیر بحث آئے ہیں البتہ اسلوب، انداز اور مواد استدلال دوسرے گروپوں سے اس میں فی الجملہ مختلف نظر آئے گا۔

اس گروپ کا جامع عمود اثبات رسالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے وحی الہی ہونے کے خلاف قریش اور ان کے حلیفوں نے جتنے اعتراضات و شبہات اٹھائے اس گروپ کی مختلف سورتوں میں، مختلف اسلوبوں سے، ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا اصل مرتبہ و مقام بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ اسی کے ضمن میں قرآن پر ایمان لانے والوں کو، مرحلہ امتحان سے گزرنے کے بعد، دنیا اور آخرت دونوں میں فوز و نجات کی بشارت دی گئی ہے اور جو لوگ اس کی تکذیب پر اڑے رہیں گے، اتمامِ حجت کے بعد، ان کو ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔

یہ پورے گروپ پر ایک اجمالی نظر ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر گروپ کی ایک ایک سورہ کی الگ الگ تفسیر شروع کرتے ہیں۔

ب۔ سورہ کا عمود

اس سورہ کا عمود قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ مخالفین نے جو شبہات و اعتراضات، قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائے وہ اس میں نقل کر کے ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی مخالفین کے اعتراضات و انکاد کے اصل محرکات کا بھی پتہ دیا گیا ہے اور قرآن کی جن باتوں سے وہ غاص طور پر متوجس تھے — مثلاً

دعوتِ توحید یا انذارِ عذاب، وہ مزید دلائل سے مبرہن کی گئی ہیں۔

ج۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کا تجزیہ یہ ہے۔

(۱-۹) قرآن کا نزول سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے سب سے بڑی برکت و رحمت کا نزول ہے

لیکن توحید اور قیامت کے منکرین اس کو افتراء اور سازش قرار دے رہے ہیں۔ ان باتوں کا حوالہ جو مخالفین آنحضرت صلم اور قرآن سے برگشتہ دبدبگان کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلاتے تھے۔

(۱۰-۳۴) مخالفین کے اعتراضات و مطامع کا جواب، اور اس مخالفت کے پس پردہ محرک کی طرف اشارہ۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو صبر و استقامت کی تلقین اور تکذیب کرنے والوں کے انجام بد کا بیان۔

(۳۵-۴۴) رسولوں اور ان کے مکذبین کی تاریخ کی طرف ایک اجمالی اشارہ جس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اور آپ کے صحابہ کو صبر و استقامت کی تلقین ہے کہ جو لوگ اس کتاب کی تکذیب کر رہے ہیں یہ نہ خیال کرو کہ یہ سننے سمجھنے

والے لوگ ہیں۔ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ لایعقل اور اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم ان پر

محبت تمام کرو۔ یہ اسی راہ پر چلیں گے جس پر چل رہے ہیں اور اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو ان کے لیے مقدم ہے

تم اپنے فرض کی ادائیگی کے ذمہ دار ہو، ان کے رُخ موڑ دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔

(۴۵-۶۰) قرآن کی دعوت کے اساسی مسائل۔ توحید اور معاد۔ کے اثبات میں آفاق کے بعض دلائل کی

طرف اشارہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین کہ مخالفین کے مطالبہ معجزات سے بے پروا ہو کر اسی قرآن کے

ذریعہ سے ان پر اتمامِ محبت کرو۔ اس قرآن میں گونا گونا گونے والی باتیں واضح کر دی گئی ہیں جن کا واضح ہونا

اتمامِ محبت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے۔ اگر لوگ اس کو نہیں مانتے تو تمہارا کام صرف انذار و تبشیر ہے۔ تم اپنا فرض ادا کر کے ان

کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان بے سرو پا اعتراضات کو کوئی اہمیت نہ دو جو انہوں نے محض قرآن کی مخالفت کے لیے بطور بہانہ ایجاد

کیے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہے۔

(۶۱-۷۷) اس دنیا کے روز و شب تذکیر و تنبیہ کے لیے کافی ہیں بشرطیکہ انسان یا دہانی حاصل کرنا اور اپنے رب

کا شکر گزار بندہ بننا چاہے۔ جن لوگوں کے اندر انابت اور خشیت ہوتی ہے وہ اس طرح اکڑا نہیں کرتے جس طرح یہ تمردین

اکڑ رہے ہیں بلکہ ان کی روش ان سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ خدا کے ذاکر و شاگردوں کی صفات کا بیان۔ آخر میں تہذیب قریش

کو تنبیہ کہ تمہیں جو اس درجہ اہمیت دی گئی اور تمہارے لیے تعلیم و دعوت کا یہ اہتمام کیا گیا تو اس لیے نہیں کہ تمہارے بغیر خدا کا

کوئی کام بند ہے یا بند ہو جائے گا بلکہ مقصود صرف تمہاری صلاح و نفع تھا۔ اب اگر تم خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے

ہو تو وہ چیز لازماً پیش آئے گی جو اس ناقدری کا لازمی نتیجہ ہے۔

مطالب کے اس تجزیہ سے سورہ کا عمود اور نظام اچھی طرح واضح ہو گیا ہے۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ واللہ الموفق للخیر والسداد۔

اَنْظُرْ كَيْفَ حَرَّبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَصَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝۹

بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کے لیے ہوشیار کر دینے والے بنے! وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا ساتھی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک خاص اندازہ ٹھہرایا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہ خود مخلوق ہیں اور جو خود اپنے لیے بھی نہ کسی ضرر پر اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نفع پر اور نہ ان کو موت پر کوئی اختیار ہے نہ زندگی پر اور نہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر۔ ۱-۳

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر انھوں نے ظلم اور جھوٹ دونوں باتوں کا ارتکاب کیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے فلسفے ہیں جو اس نے لکھوائے ہیں تو وہ اس کو صبح اور شام لکھ کر تعلیم کیے جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے! ۲-۶

اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے اس رسول کی کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے! اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا بنے! یا اس کے لیے کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ اپنی معاش حاصل کرتا! — اور ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے لگ لیے ہو! دیکھو تمہارے اوپر کیسی کیسی پھبتیاں چلتی کر رہے ہیں! پس یہ بالکل کھوئے گئے ہیں اور کوئی راہ

نہیں پارہے ہیں۔ ۹-۷

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

تَبَرُّكَ الَّذِي سَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدٍ لَّيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (۱)

جس طرح 'تعاظم' اور 'تعالیٰ' اور اس باب کے دوسرے صیغوں کے اندر مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ اسی طرح 'تبارک' کے اندر بھی مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی بڑی ہی بابرکت اور بافیض ہستی ہے وہ جس کے سب سے بڑے لوگوں کے انداز کے لیے، اپنے بندے پر، ایک ایسی کتاب اتاری جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کے لیے ایک حجت قاطعہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر اور اس کتاب کی روشنی میں اپنی گمراہیوں کی اصلاح کریں، طرح طرح کے اعتراضات اٹھا کر اس کی مخالفت اور اللہ کے رسول سے کسی معجزے یا کسی نشانی عذاب کا مطالبہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کتاب کے بجائے وہ اپنے رسول کو کسی تازیانہ عذاب سے مسلح کر کے بھی بھیج سکتا تھا، اس کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی عظیم مہربانی کی وجہ سے یہ پسند فرمایا کہ وہ لوگوں کو ایک ایسی روشنی دکھائے جو لوگوں کو پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کر کے فز و فلاح کی راہ و سادرت کی طرف رہنمائی کرے قرآن کو فرقان کے لفظ سے تعبیر کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب اپنے دعادی اور اپنے پیش کرنے والے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بجائے خود دلیل و حجت ہے، یہ کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو رسول کے ہاتھوں تقسیم ہونے والی اس نعمت عظمیٰ سے متمتع ہونے کے بجائے اس سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کریں جو ان کے لیے خیر کے بجائے تباہی کا باعث ہوں۔

عَلَى عَبْدٍ ۱ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص التفات پایا جاتا ہے۔ اس التفات کا یہاں ایک خاص محل ہے۔ آگے کفار کے وہ اعتراضات نقل ہوئے ہیں جو وہ نہایت تحقیر آمیز انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ یہ اعتراضات زیادہ تر مکہ اور طائف کے دولت مندوں کے اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنی مالی برتری کے گھنٹہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی اسباب و وسائل سے بے تعلقی پر خاص طور پر چوٹیں کرتے اور اس چیز کو آپ کی رسالت کی تردید کی ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت سے پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں متکبرین کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص پر فرقان کی شکل میں جو نعمت عظمیٰ اتاری ہے اس کے بعد وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ خلق کے انداز کے وہ جس شے پر مامور ہے اس کی تکمیل کے لیے وہ جس زیادہ دراصلہ کا محتاج ہے وہ سب بدرجہ کمال اس کے پاس موجود ہے۔

یہ آیت اس سورہ کی تمہید ہے۔ اس کے یہ فقرات جو ہم نے واضح کیے ہیں وہ آگے کے مباحث سے ان شاء اللہ مزید واضح ہو جائیں گے۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَهُ يُكِّنُ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ تَقْدِيرُ (۲)

قرآن کی سائل
کہ در خواست یہی
بلکہ خالق کائنات
کا فرمان واجب
الاذعان ہے۔

اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی فیض بخشی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اب یہ اپنی توحید اور کبریائی دیکھائی
کا حوالہ دیا ہے جس سے مقصود اس حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ جس نے خلق کے اندازہ تذکیر کے لیے یہ کتاب تاری
ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے؛ اس وجہ سے کوئی اس کتاب کو کسی سائل
کی درخواست نہ سمجھے بلکہ یہ اس کائنات کے بادشاہ حقیقی کا فرمان واجب الاذعان ہے مگر اس کی تکذیب
کی گئی تو جس نے اس کو اتارا ہے وہ اس کی تکذیب کا انتقام لینے کے لیے کوئی کمزور ہستی نہیں ہے۔ وہ اس کا
انتقام لے گا اور جب انتقام لے گا تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہ بن سکے گا۔

ایک غلط فہمی
کا ازالہ

وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَهُ يُكِّنُ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ یعنی اگر کسی نے اس کے بیٹے بیٹیاں فرض
کر کے ان کی عبادت شروع کر رکھی ہے اور اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ اس کو خدا کی پکڑ سے بچالیں گے تو
وہ اس خیال خام کو دل سے نکال دے۔ نہ خدا کے کوئی بیٹا ہے نہ بیٹا نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اور
ساجھی ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کا یکہ دستہ مالک ہے، وہ کسی مددگار و شریک کا محتاج نہیں ہے۔

خدا کی یکتائی
کی دلیل

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُفِعَ تَقْدِيرُ۔ یہ اس کی توحید و یکتائی کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ اسی نے ہر
چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے ٹھہرائے
ہوئے اندازہ سے ہر موم و بیش یا آگے پیچھے ہو سکے۔ انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے زندگی اور موت کی
ایک حد معین کر دی، کوئی اس حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ابرو و ہوا سب اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کے
پابند ہیں۔ سورج اور چاند، جن کو نادانوں نے معبود بنا کر پر جا، ایک مخصوص محور و مدار کے ساتھ گئے بندھے
ہوئے ہیں اور اپنے وجود سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ ایک خدا کے عزیز و حکیم کے پیدا کیے ہوئے
اور اسی کے مقرر کیے ہوئے حدود و قیود کے پابند ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف دوسرے مقام میں یوں توجہ
دلائی ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۲۸)

یہ خدا کے عزیز و علیم کی منسوب بندہ ہے!

اس سے زیادہ وسیع الفاظ میں یہی بات یوں فرمائی گئی ہے۔

وَأَن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ

وَمَا نُنَزِّلُهَا إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (الحجر: ۸)

اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں لیکن ہم ان
کو ایک خاص انداز سے ہی کے ساتھ اتارتے ہیں۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لَا أَنْفُسَهُمْ وَلَا شَيْئًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يُدْعُونَ مُوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا شَوْءًا (۲)

یہی مضمون کی توضیح مزید ہے اور اس میں اظہار تعجب کا مضمون بھی مضمر ہے کہ اصل حقیقت تو یہ ہے جو بیان ہوئی لیکن قرآن اور رسول کے ان مخالفین کا حال یہ ہے کہ انھوں نے خدا کے سوا ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو نہ صرف یہ کہ کسی چیز کو پیدا کر سکنے پر قادر نہیں بلکہ وہ خود خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اور جو دوسروں کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا تا تو درکنار خود اپنے کو بھی کسی نقصان سے بچانے یا کوئی نفع پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتی ہیں اور جن کو نہ موت پر کوئی اختیار نہ زندگی پر اور نہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر — مطلب یہ ہے کہ ایسے بے بس فرضی معبودوں کے بل پر قرآن کے پیش کردہ حقائق کو جھٹلانا محض ان کی خود باختگی ہے۔
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ هَذَا إِلَّا أَفْكٌ لَّهُ لَئِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ تَدْعُونَ فَقَدْ جَاءَكُمْ ظُلْمٌ وَذُرٌّ (۳)

یہ مخالفین کے وہ اقوال نقل ہوئے ہیں جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے قرآن سے لیے وہ پھیلاتے تھے۔ ہم دوسرے مقام میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں تک قرآن کے زور بیان اور اس کی تاخیر و عوام کو بدگمان تسخیر کا تعلق ہے اس کے انکار کی تو قریش کے لیڈروں کے اندر ہمت نہیں تھی۔ اس کے اعتراف پر تو وہ کرنے کیلئے مجبور تھے۔ البتہ یہ کوشش ان کی تھی کہ ان کے عوام پر قرآن کے کتاب آسمانی ہونے کا تصور جو چھٹتا جا رہا قریش کے لیڈروں ہے وہ بیٹھنے نہ پائے بلکہ وہ اس کو اسی درجہ میں رکھیں جس درجہ میں اعلیٰ شاعروں یا زوردار خطیبوں کا کلام رکھا جاتا ہے۔ ان کو اصلی کد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوائے رسالت اور قرآن کے وحی الہی ہونے سے کتنی۔ اس کی تردید میں وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کے وحی الہی ہونے کا دعویٰ جو کیا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ وحی الہی نہیں بلکہ (نعوذ باللہ) یہ فحش (صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن کا گھڑا ہوا کلام ہے جس کو وہ جھوٹ موٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ اس طرح ہم پر اپنی برتری کی دھن چھایا) فَاَعَاَنَّهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ اس کے ساتھ وہ یہ لگا دیتے کہ اس کتاب کی تصنیف میں کچھ دوسرے لوگوں کے ذہن بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ شریک ہیں۔ اس اضافے کی ضرورت اس وجہ سے انھوں نے محسوس کی ہوگی کہ قرآن میں کچھ انبیاء کی سرگزشتوں اور ان کی تعلیمات کے حوالے بھی تھے جن کے جاننے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ان کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ وحی الہی نہیں ہے تو آخر یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معلوم ہو گئیں اور وہ بھی ایسی تفصیل اور صحت کے ساتھ کہ کچھ صحیفوں پر ایمان کے مدعیوں کو بھی اس تفصیل و صحت کے ساتھ معلوم نہیں تھیں۔ اس سوال کے جواب میں انھوں نے اس کے ساتھ اس جھوٹ کا بھی اضافہ کر دیا کہ کچھ دوسرے ہاتھ بھی اس سازش میں

شریک ہیں۔ مخالفین کے اس قول میں جوابہام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الزام چھوٹا ہو تو اس کے لیے ابہام ہی کا اسلوب موزوں ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے تصریح کا اسلوب اختیار کیا جائے تو اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ مخالفین کا یہ اشارہ کن لوگوں کی طرف تھا، اس سوال کے جواب میں ہمارے مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس ابہام کا مبہم رہنا ہی ٹھیک ہے اس لیے کہ الزام لگانے والوں کا مقصد محض ایک الزام لگانا تھا نہ کہ فی الواقع کسی شخص یا اشخاص کا سراغ دینا۔ قریش نے اس مبہم الزام سے اپنے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہوگی کہ قرآن میں آسمانی کتابوں کے انداز کی جو باتیں اور حکمتیں ہیں ان کو وحی کا نتیجہ نہ سمجھو بلکہ بعض اہل کتاب یا دوسری قوموں کے تعلیم یافتہ اشخاص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہیں وہ ان کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور وہ ان کو اپنے فصیح و بلیغ الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر فرشتہ وحی لایا ہے۔ اس مسئلہ پر سورہ نحل کی آیت ۱۰۲ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ال لیجیے۔

فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَدُورًا ۝ جُلُودًا يَہَا تَرْکِبُ ہونے کے مفہوم میں ہے اور اس معنی میں اس کا استعمال معروف ہے۔ 'جُلُودًا' سے مراد ان کا وہ شرک ہے جس کا ذکر اوپر دہلی آیت میں ہوا ہے اور 'دُورًا' سے اشارہ ان کے اس قول کی طرف ہے جو قرآن کے باب میں نقل ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ شرک کے ظلم عظیم کے بھی ترکیب ہوئے اور ساتھ ہی قرآن کی مخالفت میں ایک بہت بڑے جھوٹ کے بھی۔ یہ کہہ کر بات ختم کر دی ہے۔ اس کے نتیجے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اس ڈھٹائی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے جرائم کے ترکیب ہوئے ہیں، اندازہ کر لو کہ وہ کس انجام کے مستحق ہیں!

ظلم اور دور کا مفہوم

وَمَا لَوْ اَنَّ سَاطِطِیَ الْاَوَّلَیْنِ اُکْتَبَہَا فِہِی تُمْلٰی عَلَیْہِ بُکْرَۃً قَاصِیْلًا (۵)

اُکْتَبَ فُلَانٌ کا صحیح مفہوم لغت میں یہ ہے کہ 'سَالٌ اَنْ یَکْتُبَ لَہُ' اس نے درخواست کی کہ اس کے لیے لکھ دیا جائے۔

تسلی کے بعد علی کا صلہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ تسلی علیہ یا تقریر علیہ کے مفہوم پر متضمن ہے۔ اس وجہ سے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اس کو لکھواٹے جاتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اس کو لکھ کر تعلیم کیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے، اس لیے کہ قریش جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمی ہیں۔ آپ لکھنا نہیں جانتے۔

یہ اور پر والے الزام ہی کی مزید وضاحت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہے کیا محض اگلوں کے فسانے ہیں جو اس میں دہرائے گئے ہیں! اس شخص نے کچھ لوگوں سے یہ فرمائش کی کہ اس کے لیے یہ لکھ دیے جائیں چنانچہ وہ صبح و شام اس کے لیے لکھتے ہیں اور یہ شخص انہی کی لکھی ہوئی چیزوں کو ہمارے

قریش کی طرف سے آفتاب پر خاک ڈالنے کی کوشش

سامنے وحی الہی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کتاب میں کوئی ایسی حکمت ہے جس سے مرعوب ہوا جائے اور نہ اس کے پیش کرنے والے کا یہ دعویٰ ہی صحیح ہے کہ یہ وحی آسمانی ہے جو اضطراباً اس کے اوپر نازل ہوتی ہے بلکہ پھیلی توہمیں اور پھیلے نبیوں کے کچھ جھوٹے سچے قصے ہیں جو اس شخص نے فرمائش کر کے دوسرے لوگوں سے لکھوائے ہیں۔ اس طرح انھوں نے قرآن کی حکمت کے اثر کو بھی مٹانے کی کوشش کی اور اس کے وحی آسمانی ہونے کے دعوے کو بھی مشتبہ کرنا چاہا لیکن ظاہر ہے کہ ان کی یہ کوشش آفتاب پر خاک ڈالنے کے ہم معنی تھی۔ قرآن نے تاریخ جس حکمت کے ساتھ پیش کی تھی اس کی زبردہ راست تہذیب قریش کے غرور پر پڑتی تھی اور اس کے آئینہ میں ان کو اپنا مستقبل نہایت بھیاںک نظر آتا تھا اس وجہ سے وہ جھٹلا کر اس کو ماضی کا افسانہ کہتے تھے لیکن حقیقت کو افسانہ کہہ کر نہ اپنے ہی دل کو تسلی دی جاسکتی ہے نہ دوسروں ہی کو دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک سلمان فارسی اور ایک ابونکیر رومی یا دو چار اہل کتاب مل کر قریش کے زعم کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن جیسی معجز کتاب تصنیف کر سکتے تھے تو قریش کے پاس تو ہزاروں عربی و عجمی اور لاکھوں اہل کتاب تھے، آخر انھوں نے ان کی مدد سے ایک قرآن تیار کر کے کیوں نہ پیش کر دیا کہ اس کے معجزہ ہونے کا دعویٰ باطل ہو جاتا! لیکن جب وہ قرآن کی مسلسل تحدی کے باوجود اس کی کوئی نظیر نہ پیش کر سکے تو ان کی اس مہل بات کو کون بادر کر سکتا تھا کہ یہ عظیم کتاب بعض عجمیوں یا بعض اہل کتاب کی ایجاد ہے چونکہ یہ بات بالبدلت ہل تھی اس وجہ سے قرآن نے اس کی تردید کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے والی آیت میں صرف اصل حقیقت کا اظہار فرمادیا جس میں ان بوالفضلوں کی اس بوالفضولی پر ایک لطیف طنز بھی ہے۔

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (۶) مقررین پر
 فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اس کتاب کو اتارنے والا وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے سارے بھیدوں اور تمام اسرار و رموز سے خود اچھی طرح باخبر ہے۔ وہ اس کی تصنیف میں کسی عربی و عجمی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی کتاب ہی بڑا عالم و حکیم ہو وہ اس کتاب سے بصیرت و رہنمائی تو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس طرح کی کتاب تصنیف کرنا تو درکنار وہ اس کے علم و حکمت میں کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت اس کتاب کی سطر سطر سے واضح ہے کہ اس کا اتارنے والا وہی ہے جو اس کائنات کے تمام بھیدوں سے واقف اور اس کے ظاہر و باطن اور آغا و انجام ہر چیز سے باخبر ہے چنانچہ اس نے ماضی کی عبرتیں بھی سامنے رکھ دی ہیں، حاضر کی ذمہ داریاں بھی واضح کر دی ہیں اور مستقبل کے نتائج سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے۔
 إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی وہ چونکہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس وجہ سے اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ جو لوگ توبہ و اصلاح کرنا چاہیں وہ توبہ و اصلاح کر کے اس کی رحمت

کے متحق بن جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتارنے کو تو عذاب بھی اتار سکتا ہے۔ وہ حق کے دشمنوں کے بعد سے اچھی طرح باخبر ہے لیکن وہ اپنی رحمت کے سبب سے عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار کریں تاکہ اس کی مغفرت کے مستحق رہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ہر حال وہ سارے حالات و معاملات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر لوگوں نے صحیح روش نہ اختیار کی تو اس کا جو انجام ہونا ہے وہ بھی سامنے آ کے رہے گا۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَالَكُ مَيِّكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَذِبًا أَتَنُكُونَ لَهُ جَنَّةَ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (۷-۸)

یہ مخالفین کے بعض اعتراضات کا حوالہ دیا ہے۔

مقرضین کے
بعض اور
اعتراضات
رسول پر

مُحَالِ هَذَا الرَّسُولِ کے اسلوب میں استعجاب اور طنز و استہزا دونوں ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ خوب رسول ہیں کہ اللہ کے رسول ہونے کے مدعی ہیں اور حال یہ ہے کہ ہمارے ہی طرح یہ بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں اور اپنی ضروریات و مایحتاج کی فراہمی کے لیے ہمارے ہی طرح یہ بھی بازاروں میں پھرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر خدا کو کوئی رسول ہی بھیجنا ہوتا تو کیا ہمارے ہی جیسے ایک بشر کو رسول بناتا، آخر اس کے پاس فرشتوں کی ایک فوج ہے ان میں سے کسی کو اس نے رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔

لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَالَكُ مَيِّكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ یعنی اگر کسی بشر ہی کو رسول بنایا تھا تو کم از کم یہ تو ہونا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو ساتھ ساتھ ہدایت کرتا پھر تاکہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ایسے چیز سے ڈرا رہے ہیں اس سے ڈرو۔ یا آسمان سے ان کے لیے کوئی خزانہ اتار دیا جاتا یا ان کے پاس کوئی شاندار باغ ہوتا جس سے یہ اپنی معاش حاصل کرتے اور عام آدمیوں کی طرح ان کو بازاروں میں جوتیاں چٹھاتے نہ پھرنا پڑتا! مطلب یہ ہے کہ جب ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو آخر ہم ان کو اللہ کا رسول کس طرح مان لیں!

وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، یعنی مذکورہ بالا اعتراضات کے بعد یہ ظالم لوگ مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو رسول مان لیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے پیروں گئے ہو جس پر کسی نے جادو کر کے اس کی عقل کو مختل کر دیا ہے جس کے سبب سے وہ ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگا ہے۔

أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (۹)

یہ آیت بعینہ سورہ نبی اسرائیل میں بھی گزر چکی ہے۔ ملاحظہ ہو آیت ۴۸۔ وہاں ہم واضح کر چکے

مقرضین کی
جس باختمی

الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِيَةً ①٥ لَهُمْ
 فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ①٦ وَيَوْمَ
 يَجْزِيهِمْ وَما يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَقُولُ عَنْهُمْ أُضَلُّتُمْ
 عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ①٧ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ
 يُكْتَبُ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ
 آبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ①٨ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ
 بِهَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يظْلِمِ
 مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ①٩ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
 إِلَّا أَنْهُمْ لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ وَيَشْرَبُوا فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا
 بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ②٠ وَقَالَ
 الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكَةُ أَوْ نَرَى
 رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ②١ يَوْمَ يَرَوْنَ
 الْمَلَكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ جِئْنَا
 مُحْجُورًا ②٢ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
 مَنْثُورًا ②٣ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ②٤
 وَيَوْمَ تُشَقُّ السَّمَاوَاتُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ②٥ الْمَلَكُ
 يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ②٦
 وَيَوْمَ لَعَسَ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ

①٥
 ①٦
 ①٧
 ①٨
 ①٩
 ②٠
 ②١
 ②٢
 ②٣
 ②٤
 ②٥
 ②٦

الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَوْمَئِذٍ لَّيْسَ لَكَ لِيَتَنِيَ لِمَا تَخَذَ فُلَانًا خَلِيلًا ۝
 لَقَدْ أَضَلَّكُنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ
 خَذُولًا ۝ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ
 مَهْجُورًا ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَمِنَ الْمُجْرِمِينَ
 وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ
 عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ
 تَرْتِيلًا ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ
 أَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ
 أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

۳
۴
۱

بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جو رہا ہے تو تمہیں اس سے بھی کہیں بہتر چیزیں بخش
 دے۔ ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور تمہارے لیے محل بنوا دے۔
 بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلادیا ہے اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے
 لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وہ دوسری سے جب ان کو دیکھے گی تو وہ اس کا بیہرناؤ
 دھاڑتا نہیں گے۔ اور یہ جب اس کی کنسی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو
 اس وقت اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں
 کو پکارو! ان سے پوچھو، کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت ابد جس کا خدا ترسوں سے وعدہ کیا
 جا رہا ہے! وہ ان کے لیے صلہ اور ٹھکانا ہوگی۔ اس میں ان کے لیے وہ سب
 کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جس

کے ایذا کی اس پر حتمی ذمہ داری ہے۔ ۱۰-۱۶

اور اس دن کو خیال کرو جس دن ان کو اور جن چیزوں کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، وہ اکٹھا کرے گا پس ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا انھوں نے خود ہی صحیح راہ کھوٹی؟ وہ جواب دیں گے کہ معاذ اللہ! ہمیں یہ حق کہاں تھا کہ ہم تیرے سوا دوسروں کو کارساز نہ بنائیں! بلکہ تو نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو دنیا سے بہرہ مند کیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھلا بیٹھے اور ہلاک ہونے والے بنے۔ یہ لو، انھوں نے تو تمھاری بات میں جو تم کہتے تھے، تمھیں جھوٹا ٹھہرا دیا! سو اب تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے اور نہ اپنی کوئی مدد کر سکتے۔ اور جو بھی تم میں سے شرک کا مرتکب ہو گا ہم اس کو ایک بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ۱۷-۱۹

اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں میں سے جن کو بھی بھیجا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ اور ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے تو بولو، صبر کرتے ہو! اور تمھارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ ۲۰

اور جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے! انھوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور بڑی اکثر دکھائی! جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں ہوگی اور وہ پناہ پناہ پکاراٹھیں گے! اور ہم ان کے ہر اس عمل کی طرف، جو انھوں نے کیا ہوگا، بڑھیں گے اور اس کو پرگندہ غبار بنا دیں گے۔ اس دن جنت والے بہترین ٹھکانے اور نہایت خوب آرام گاہ میں ہوں گے۔ ۲۱-۲۲

اور جس دن کہ آسمان ایک بدلی کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتوں کے پرے کے بعد پرے
 آمارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی خدا مے رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر
 بڑا ہی کٹھن ہوگا! اور جس دن اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹے گا
 اور کہے گا کاش میں نے رسول کی نصیحت میں راہ اختیار کی ہوتی! ہائے میری بدبختی! کاش
 میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا! اسی نے مجھے گمراہ کر کے اس یاد دہانی سے برگشتہ
 کیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آچکی تھی! اور شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے دہائی
 کرنے والا ہے! اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پس انداز
 کردہ چیز بنایا۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہنری کے دشمن بنائے اور تیرا رب رہنمائی
 اور مدد کے لیے کافی ہے۔ ۲۵-۳۱

ادب ان کافروں نے کہا کلاس کے اد پر پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟
 ہم نے ایسا ہی کیا تاکہ اس کے ذریعہ سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اس کو
 تدریج و اہتمام کے ساتھ اتارا ہے۔ اور یہ لوگ جو اعتراض بھی اٹھائیں گے ہم اس کا صحیح جواب
 اور اس کی بہترین توجیہ تمہیں بتا دیں گے۔ جو لوگ جہنم کی طرف اپنے مونہوں کے بل گھسٹے جائیں گے
 وہ اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے بدتر اور راہ کے اعتبار سے گمراہ تر ہیں۔ ۲۲-۲۴

۲۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

تَبَارَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا (۱۰)

جس طرح نقل اعتراضات کی تمہید لفظ تبارک سے اٹھائی ہے اسی طرح جواب کی تمہید بھی اسی لفظ
 سے اٹھائی ہے اور سب سے پہلے مترضین کے اس اعتراض کو لیا ہے جو سب سے آخر میں آیت میں نقل
 کا جواب

ہوا ہے۔ فرمایا کہ خدا کی ذات بڑی ہی بافیض اور بڑی ہی صاحبِ جود و کرم ہے۔ اس کے پاس نہ باغوں کی کمی ہے اور نہ خزانوں کی۔ یہ ایک باغ کو کہتے ہیں۔ خدا اگر چاہے تو تھارے لیے بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور بہت سے ایوان و محل تیار کر دے اور یہ سب کچھ تمہیں ایک دن ملنے والا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی نگاہیں چونکہ اسی دنیا کی زندگی تک محدود ہیں، آخرت کی زندگی کا، جو اصل زندگی ہے یہ کوئی تصور نہیں رکھتے اس وجہ سے یہ اپنے دنیوی اسباب و وسائل پر نازناں اور تھکا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا دارِ لامتناہی ہے، دارِ الانعام نہیں ہے۔ یہاں کی غربت و مارت دونوں امتحان کے لیے ہے۔ انعام کا گھر آخرت ہے۔ جو وہاں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے اور جو وہاں نامراد ہوا وہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہے اور وہاں کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں خدا سے ڈرنے والے نہیں۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاعْتَدُوا لِعَذَابِنَا سَاعَةً سَعِيْرًا (۱۱)

یہ ان کے اصل مناقبہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنی دنیوی کامرانیوں کو جو اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھے ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے منکر ہیں۔ حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ہم نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے اگرچہ اس دنیا میں ان کے پاس کتنے ہی مربیع، کتنے ہی باغ اور کتنی ہی کوٹھیاں ہوں!

اِذَا دُفِنُوْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ يَّعِيْدُ سَمْعُوْا نَهَاٰ نَغِيْظًا دَرْفِيْرًا (۱۲)

دَرْفِيْظ کے معنی غصہ سے بھرنے اور دَرْفِيْظ کے معنی چننے اور دھاڑنے کے ہیں۔ یہ اس دوزخ کی صفت بیان ہوئی ہے جو ان ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ فرمایا کہ وہ ان سے انتقام کے جوش میں پہلے سے بھری ہوئی ہے اور ان کو دور ہی سے دیکھ کر اس طرح دھاڑے گی جس طرح بھوکا شیر دھاڑتا ہے۔

وَ اِذَا الْكُوْهُرُ سُقُوا مَكًا نَّاصِيْتًا مُّتَعَبِيْن دَعَوْا هٰذَا لَكَ يٰٓسُوْدًا (۱۳)

یہ تصویر ہے ان ظالموں کے عذابِ دوزخ کی فرمایا کہ جب یہ اس کی کسی نہایت تنگ جگہ میں، باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ اپنی موت کو پکاریں گے۔ یعنی اول تر جگہ تنگ اور پھر اس میں بھی وہ باندھ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے۔ دوسرے مقام میں فرمایا ہے اِنَّمَا عَلَيْكَ فَوْصَدَةٌ ۙ فِيْ عَمَدٍ مُّثَمَّرَةٍ ۚ (۹۰-۹۱) یعنی وہ ان کے اوپر سے بندھوگی اور وہ اس کے اندر لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور مقام میں ان کے لیے سلاسل اور اغلال کا ذکر بھی آیا ہے۔ دَعَوْا هٰذَا لَكَ يٰٓسُوْدًا کے معنی موت اور ہلاکت کے ہیں یعنی اس وقت وہ موت کی دعا پاتی دیں گے اس لیے کہ اس عذاب سے رہائی کی واحد شکل جو ان کو نظر آئے گی وہ یہی ہوگی کہ کسی طرح موت

دوزخ اور
اپنی دوزخ
کی تصویر

آئے وہ ان کی زندگی کا غاتمہ کہے لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ دوسرے مقام میں تصریح ہے کہ وہاں موت ان پر ہر طرف سے پٹی پڑ رہی ہوگی لیکن وہ مریں گے نہیں بلکہ برابر لا یموت ولا یحییٰ کے ضیق میں مبتلا رہیں گے۔

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ مُبْسُوًّا وَاحِدًا ۖ اٰذَا دُعُوا مُبْسُوًّا كَثِيْرًا (۱۳)

اس دن ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کی دہائی نہ دو بلکہ بہت سی موتوں کی دہائی دو۔ یعنی آج تم پر نئی نئی بے شمار مصیبتیں ٹوٹیں گی اور تم کو ہر مصیبت پر اسی طرح داویلا کرنا ہے لیکن تمہارا یہ بار داویلا بالکل بے سود ہوگا۔ یہ بات قولہ بھی ہو سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے داویلوں کے ذریعہ سے ان کو کہلائی جائے گی اور صورت حال کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے اس اسلوب کی وضاحت دوسرے مقامات میں ہم کر چکے ہیں۔

قُلْ اَذِلَّةٌ خَلِقُوا مَرْجَةً الْخُلْدِ السَّيِّئَةِ وَعِدَّ السَّقْوَنَ مَا كُنْتَ لَهُمْ حِزًّا وَاَوْصِيْهُمْ اَنْ يَّهْتَدُوْا رِجْلَهُمَا مَا يَشَاءُوْنَ خَلِدُوْنَ فِيْهَا مَا كَانَتْ عَلٰی رِجْلِكَ وَعِدَّ السَّقْوَنَ (۱۶-۱۷)

اب یہ اس اصل مدعا کا ذکر ہے جس کے لیے دوزخ کی یہ ساری تفصیل سنائی گئی ہے پیغمبر صلی اللہ جنت اور علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو لوگ تمہیں طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی باغ کیوں نہ ہوا ان سے پوچھو اہل جنت کہ یہ دوزخ بہتر ہے جو ان کے لیے تیار ہے یا وہ جنت خلد جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں سے وعدہ کیا ہے کیا عذاب تیار ہے اور اہل ایمان کے لیے کس ابدی بادشاہی کا اہتمام ہے تو تم ان غریب اہل ایمان پر رشک کرتے اور اپنی شامت اعمال پر اپنے سر پیٹتے لیکن تمہیں تو اس دنیا کے غرور نے اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ اپنی ناک سے آگے تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔

اس جنت سے متعلق یہاں چار باتیں فرمائی گئی ہیں۔

ایک یہ کہ یہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کے صلے اور بدلے کے طور پر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اطمینان دلا دے گا کہ یہ نعم نے اپنی سعی و عمل سے حاصل کی ہے اور تم اس کے پوری طرح مستحق رہو۔ دوسری یہ کہ یہ ان کی ابدی قیام گاہ ہوگی۔ اس سے محروم ہونے کا ان کو کبھی کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ تیسری یہ کہ اس میں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔

چوتھی یہ کہ اس جنت کا اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے حتیٰ وعدہ فرمایا ہے اور از خود اپنے اوپر اس کا ایفاء واجب اور اپنے بندوں کے آگے اس کے لیے اپنے کو زمر وار دستور ٹھہرایا ہے۔

وَلَوْ مِّنْ شَرِّهِمْ لَعَبَدُوْهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ مَا نَسْتُمُّ اَصْلَٰهٖمْ عِبَادِيْ هٰذَا لَآ اَمْرُهُمْ

فَلَوْلَا السَّبِيلُ ۖ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَشْجِذَ مِنْ دُرِّكَ مِنْ أَوْيَا ۖ وَلَكِنْ مَسْجِدُ
وَابَاءَهُمْ هَتَّىٰ تَسْمَأَ لِلذَّكْرِ ۖ وَكَانُوا قَوْمًا بُرًّا (١٤-١٨)

آخرت میں نبیؐ
میں کلام اپنے
پرستوں سے
اعلانِ برات

اور آیات ۲-۳ میں ان شرکار کا ذکر گزر چکا ہے جن کے اعتقاد پر یہ مشرکین آخرت سے بے پروا ہو کر قرآن اور رسول کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہاں انہی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا کہ شرک کے دن اللہ ان کے ساتھ ان کے ان معبودوں کو بھی جمع کرے گا جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اور ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا انھوں نے اپنی راہ خود گم کی؟ وہ جواب دیں گے کہ معاذ اللہ ہمارے لیے کیس طرح ہوا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی و کار ساز بناتے یا دوسروں کو اس کا حکم دیتے! اصل بات یہ ہے کہ تو نے معیشت دنیا کی جو فراوانی ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بخشی اسی میں ان کی کئی پشتیں گزر گئیں جس کے سبب سے وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اسی عیش کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی میں خوشی گے اور اسی میں مریں گے، وہ اس کے پیدائشی حق دار ہیں۔ انھوں نے خیال کیا کہ آخرت اول تو کوئی شے ہے نہیں اور اگر بالفرض ہے تو جس طرح اس دنیا میں ہم سب پر بالا ہیں اسی طرح آخرت میں بھی سب پر بالا ہیں۔ ان کے اس مغالطے نے ان کو راہ حق سے برگشتہ رکھا اور جن لوگوں نے ان کو اصل حقیقت کی یاد دہانی کی اپنی اس دنیوی برتری کو اپنے برحق ہونے کو دلیل قرار دے کر انھوں نے ان کو جھٹلادیا اور ہلاک ہونے والے بنے۔

اس جواب سے صاف واضح ہے کہ یہ ان انبیاء و صلحاء اور ملائکہ کا جواب ہوگا جن کی پرستش کی گئی ہے۔ سبے مشرکین کے وہ خیالی اصنام و اوثان جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اگر ہر جمع تو، عیا کہ دَمَا یَبْدُونُ کے غم سے ظاہر ہوتا ہے، ان کی موتیں بھی کی جائیں گی لیکن ان سے کسی سوال و جواب کا کیا سوال! البتہ قرآن میں دوسرے مقامات میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ بھی اپنے پوجنے والوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دی جائیں گی تاکہ جن بڑھمت لوگوں نے ان کی پرستش کی ان پر واضح ہو جائے کہ جن کے آگے انھوں نے زندگی بھر ڈنڈت کی ان کا کیا حشر ہوا!

یہاں انبیاء و صلحاء کا جو جواب نقل ہوا ہے بعینہ وہی جواب حضرت مسیح کی زبان سے سورہ مائدہ کی آیات ۱۱۸-۱۱۹ میں نقل ہوا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَلَكِنْ مَنَعْنَاهُمْ مَا بَاغَوْا حَتَّىٰ تَسْأَلَ الْبَنَاتُ كَوْنَهُنَّ فِي دُحُرٍ مِّمَّنْ يَبْغُونَ ۚ فَمِنْ ذُنُوبِهِمْ أَنِ اجْتَبَا هَٰذَا يَوْمَئِذٍ لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
میں یوں فرمائی گئی ہے کہ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ أَعْيُنُهُمْ ۖ فَيَتَوَلَّوْنَ الْآخِرَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
کا عہدیں زمانہ ملا اس وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے (آیت میں ذکر سے مراد وہ یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو براہِ آخرت کو یاد رکھنے کی گئی۔ یہ مضمون انبیاء آیت ۴۴ اور قصص آیت ۵۴ میں بھی بیان ہوا ہے، مزید وضاحت مطلوب ہو تو ان پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

اصل سید
انکار

قَوْمًا بُودًا۔ بُود واحد جمع اور مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی شور زمین کے بھی ہیں اور فساد و ناکارہ آدمی کے بھی۔ یہاں یہ قوم کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہلکے ہونے والی قوم کے ہیں۔

فَقَدْ كَذَّبَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لَأَمَّا تُسْطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۝ وَمَنْ يَتْلُ مِنْكُمْ

نَذِيْقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا (۱۹)

یہاں مستقبل کی بات کو متقاضی بلاغت ماضی کی شکل میں کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ لو، انھوں نے تو تمہاری اس بات کو جھٹلادیا جو تم کہتے تھے! تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ انھوں نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور تم جن باتوں کو اختیار کیے ہوئے ہو انہی کی ہدایت کے مطابق اختیار کیے ہوئے ہو لیکن ان کا کہنا تو یہ ہے کہ اپنی عبادت کا کسی کو حکم دینا تو درکنار وہ اس بات کے بھی ایک لمحہ کے لیے روادار نہیں کہ کسی کو اپنا ولی و کار ساز بنائیں۔

فَمَا تَسْطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، الایۃ۔ یعنی اس آخری تمام محبت اور قطع عذر کے بعد تمہارے لیے کوئی راہ فرار باقی نہ رہ جائے گی۔ نہ تم خود اپنے سے عذاب کو ٹھاسکو گے اور نہ اپنی یا کسی دوسرے کی کوئی مدد ہی کر سکو گے اور تم میں سے جو بھی شرک کے مرتکب ہوں گے ہم ان کو ایک عذاب عظیم عطا کریں گے۔ یہ امر واضح رہے کہ شرک کی سزا عذاب کبیرا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کی حیثیت عظیم کی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنذَرْنَاهُمْ يَوْمَ الطَّعَامِ وَيَسْأَلُونَ فِي الْأَسْوَاقِ مُدَّ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ ۝ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (۲۰)

اس آیت میں اگرچہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن آیت کے الفاظ خود شاہد ہیں تمام رسول کہ کلام کا رخ عام لوگوں کی طرف ہے چنانچہ اس میں ضمیر میں اور فعل واحد بھی استعمال ہوئے ہیں اور جمع بھی۔ یہ معترضین کے اس اعتراض کا جواب ہے جو اوپر آیت میں نقل ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم بشر ہو، کھانا بھی کھا ہو اور بانزاروں میں لین دین کے لیے بھی تمہیں جانا پڑتا ہے تو ان میں سے کوئی بات بھی منسوب رسالت کے مافی نہیں ہے۔ تم سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب بلا استثناء کھانا بھی کھاتے تھے اور بانزاروں میں عام آدمیوں کی طرح چلتے پھرتے بھی تھے۔ قرآن کا یہ جواب بالکل واضح ہے اس لیے کہ یہ معترضین حضرت اہل ایم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کو نہ صرف نبی و رسول مانتے تھے بلکہ ان کی ذریت اور ان کے بچے کے وارث ہونے پر ان کو بڑا فخر و ناز تھا لیکن ان میں سے کسی کے متعلق بھی ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ وہ مافوق بشر تھے بلکہ ان کو وہ بشر ہی تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اسرائیل بھی اپنے انبیاء میں سے کسی کے مافوق بشر ہونے کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ قرآن نے دوسرے مقام میں قریش کے ان معترضین سے کہا بھی

ہے کہ اگر تم نبوت و رسالت کی تاریخ سے بے خبر ہو تو ان اہل کتاب سے پوچھ لو جو انبیاء و رسول کی تاریخ سے واقف ہیں کہ ان کے انبیاء کھانا کھاتے تھے یا نہیں اور انہیں بازاروں میں چلنے پھرنے کی ضرورت پیش آتی تھی یا نہیں؟ عیسائیوں نے اگرچہ پال کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ کو مافوق بشر بنانے کی بڑی کوشش کی لیکن ان کے اور ان کی والدہ ماجدہ کے کھانا کھانے سے وہ بھی انکار نہیں کر سکتے اس لیے کانبجیوں میں یہ چیز نہایت تصریح کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کو بھی ان کے متعلق دعوائے الوہیت کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ **لَمَّا يَا أَكُلِينَ لَلطَّعَامِ (مائدہ: ۵۵)** (ماں بٹیا دونوں کھانا کھاتے تھے)

انبیاء اور ان کی اتوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ یہ متکبر بن کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دربار سے اپنے فضل سے منتخب کیا؟ یعنی مسلمانوں کی غربت ان کفار کے لیے فتنہ بن گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تمام نعمتوں اور مال و جاہ کے وارث اور مالک ہم ہیں تو یہ دین اگر کوئی خدا فی دین ہوتا تو وہ ان قلائف مسلمانوں کو کس طرح ملتا، وہ بھی لازماً ہمیں ملتا اور اگر اللہ انسانوں ہی میں سے کسی کو نبی بنانے والا ہوتا تو طوائف یا مکہ کے کسی رئیس کو بنا تا نہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے غریب آدمی کو اس منصب پر فائز کرتا! اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یعنی تمہاری غربت ان کے لیے قبولِ حق کی راہ میں حجاب بن گئی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ وہ نعمت پاکر خدا کے شکر گزار بنے بنتے لیکن یہ نعمت ان کے لیے اشکبار کا سبب بن گئی اور اس اشکبار کے نشہ میں انہوں نے تمہاری پیش کردہ دعوت پر غور کرنے اور اس کو اختیار کرنے کے بجائے تمہیں اعتراضات و مطاعن کا ہدف بنا لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان ہے۔

عربیت کا ایک عین اسلوب عربیت کا اب تم بناؤ کہ تم ان کے طنز و استہزاء اور ان کی مخالفت و عداوت کے مقابل میں ثابت قدم رہنے والے بننے ہو یا نہیں؟ عربیت کا ذوق رکھنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب امر کے اندر ترغیب و تشویق اور حسد و تحریغ کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو وہ خبر یہ اسلوب کے قالب میں آتا ہے اور اگر اس پر حرف استفہام آجائے تو اس کے اندر مزید زور پیدا ہو جاتا ہے۔ **هَلْ أَتَاكُمْ بَعْثُوتُ (شعراء: ۲۹۱)** کے تحت اس اسلوب کی مزید وضاحت آئے گی اور سمجھیے بھی اس کی بعض عمدہ مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اگر تمہارے مخالفین اپنے امتحان میں ناکام رہے تو ان کو ان کی قسمت کے حوالہ کر دو تمہارے سامنے صبر کے امتحان کا جو مرحلہ ہے اس میں کامیابی کے لیے عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو۔ **وَكَاَنَ نَبُوءُكَ بَعْثُوتًا**۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا نگرانِ حال ہے۔ اس کی نصرت پر یورابھروسہ رکھو۔

اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام نجاتوں کے علی الرغم منزل مقصود پر پہنچائے گا۔
اس آیت میں فقہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو اس نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے اس دنیا میں جاری فرمائی ہے۔ اس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کرتے آرہے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْزِلْ عَلَيْنَا الْمَلِيكَ اَوْ نُنَزِّلْ عَلَيْنَا مَثَلًا فَاَتَيْنَاهُمُ بِالْآيَةِ الَّتِي كَانُوا يُنْكِرُونَ ۝ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَ لَا يُبَشِّرُهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْمَجِيبِ ۝ وَيَقُولُونَ هِيَ جُبْرًا مَّعْجُونًا ۝ (۲۱-۲۲)

اَلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا: سے قرآن میں متکبرین کے اس گروہ کو تعبیر کیا گیا ہے جو خدا کے حضور پیشی کے اندیشے سے بالکل نچت اور بے خوف تھا۔ اس گروہ کا جہل و غرور اور اس کا گمنام دوسرے کفار و معاندین سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھا اس وجہ سے اس کا ذکر اَلَّذِيْنَ کَفَرُوْا کے لفظ سے نہیں ہوا بلکہ ایسی صفت کے ساتھ ہوا ہے جس سے اس کا غرور پوری طرح بے نقاب ہو سکے۔ اس گروہ کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے تو آخر ہماریے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ خود خدا بے حجاب ہو کر سامنے آئے اور ہم اس کو دیکھیں۔ یہ مطالبہ ظاہر ہے کہ وہی لوگ کر سکتے تھے جو بالکل ہی سہم پھرے، غرور اور ساتھ ہی پہلے سرے کے احمق ہوں۔ اس وجہ سے ان کی اس احمقانہ بات کا جواب دینے کے بجائے ان کے اس غرور پر ضرب لگائی۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے بڑی اکر دکھائی کہ خدا اور فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کو اندازہ نہیں کہ خدا اور فرشتوں کا دیکھنا کیا ہوتا ہے! خدا تو درکنار جب وہ دن آئے گا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے کوئی خوش آئند دن نہیں ہوگا بلکہ اس دن پناہ! پناہ! پکاراٹھیں گے! آگے اس دن کی ہولناکی کی مزید تفصیل آرہی ہے۔

جُبْرًا مَّعْجُونًا کے ایک معنی تو سخت پردہ اور ادھ کے ہیں۔ اس معنی میں یہ لفظ اسی سورہ کی آیت ۵۳ میں آگے آئے گا۔ دوسرے یہ استعماذہ کے الفاظ سے ہے اور سیبویہ کی رائے یہ ہے کہ جب یہ اس مفہوم میں آئے تو بالکل اسی شکل میں استعمال ہوتا ہے اور فعل محذوف سے منصوب ہوتا ہے جس طرح مَا دَا اللّٰهُ اسْتَعْلَمَ ہوتا ہے۔

وَدَّ يَنْتَهِزَ الْعَاثِرُ مَكَامًا ۚ فَبَدَّلَ اللَّهُ مَا بَاءَ مِنْهُ وَدَّ (۲۳)

فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی جن خدات اور جن کارناموں پر بڑا ناہ ہے اور جن کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی وہ ملک و قوم کے ہیر و سمجھے جانے کے حق دار ہیں اور اگر آخرت کوئی چیز ہے تو وہاں بھی ان کو بڑے سے بڑے مراتب ملیں گے، ہم ان کے ان اعمال کو متشرذات بنا کر اڑا دیں گے۔ اس لیے بے وقعتی

کہ ہمارے ہاں اس عمل کی کوئی قدر نہیں ہے جو خالص بہادری و رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو۔ قَدْ مُنَّا لَیْ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ کے اسلوب بیان سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر ان کے ہر عمل کو ٹھکرا دیں گے، خواہ وہ عمل بڑا ہو یا چھوٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کی انتہائی تحقیق کی دلیل ہے۔

اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و احسن مقيلا (۲۴)

اولیٰ حیات کی
عیش گاہ

یہ ان کے مقابل میں اہل جنت کا حال بیان ہوا کہ جن کو یہ اس دنیا میں نہایت خفارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اس دن بہترین مستقر اور اعلیٰ ترین آرام گاہ میں ہوں گے۔ 'مقیل' قبیلہ کی جگہ کو کہتے ہیں لیکن یہ اپنے عام استعمال میں آرام گاہ اور عیش گاہ کے مفہوم میں آتا ہے۔ امر القیس کا مصرع ہے 'نقل فی مقیل'۔ 'مقیل' متغیب' (ایسی عیش گاہ میں جو ہر خواہش سے محفوظ ہے) 'خیز' اور 'احسن' بیاں تقابل کے مفہوم میں نہیں ہیں بلکہ یہ خوب ترین اور بہترین کے مفہوم میں ہیں۔ دوسرے مقام میں اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

وَيَوْمَ تَشْقَى السَّمَاءُ بِالنَّعَامِ وَتُرَى الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا هَ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرُّحَمَنِ
كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا (٢٥-٢٦)

قیامت کے
دن فرشتوں
کا ظہور

یہ بھی اسی جواب کا حصہ ہے جو اوپر فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں کو دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کا تصور کریں جس دن آسمان پھٹے گا اور اس سے ایک بلی نوردار ہوگی اور اس کے اندر سے فرشتوں کے پرے کے پرے، یکے بعد دیگرے، اتارے جائیں گے۔ فرمایا کہ اس دن کسی کی کچھ پیش نہیں جائے گی۔ جن مبعودوں پر ان لوگوں کو بڑا ناز و اغما د ہے وہ بھی ان کے کچھ کام آنے والے نہیں بنیں گے۔ حقیقی بادشاہی اس دن خدا مے رحمان ہی کی ہوگی اور کافروں پر یہ دن بڑا ہی کٹھن ہوگا! یہ امر ملحوظ رہے کہ حقیقی اختیار اور حقیقی بادشاہی یوں تو ہمیشہ خدا ہی کی ہے لیکن اس دنیا میں اس حقیقت پر پروہ بڑا ہوا ہے اس وجہ سے نادانوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی خدائی کا ٹوکا سجانے لگتے ہیں لیکن قیامت کے دن ہر شخص پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سارا نور و اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

وَيَوْمَ يَخُصُّ النَّارُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَمْنَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سِمًا ۚ يُؤْتِيكَ لِيَمْنَنِي إِمَّا أَخَذْتُ وَلَمْ أَكُنْ لِي ۚ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (٢٩-٣٤)

قیامت کے
دن کمند میں
رسول کی مسرت

ہاتھ کاٹنا اظہارِ حسرت و ندامت کی تعبیر ہے اور یہ تعبیر ہماری زبان میں بھی موجود ہے۔ اور ظالم سے مراد یہاں اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا۔ یعنی ہر وہ شخص جس نے رسول کی مخالفت کی۔

فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس دن کا تصور کریں جس دن ہر وہ شخص جو آج اندھا بہرا بن کر رسول کی

خدا تخت کر رہا ہے اور اس طرح خود اپنی جان پر ظلم ڈھار رہا ہے نہایت حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی راہ اختیار کر لی ہوتی اور اپنی بد بختی سے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے خدا کی یاد دہانی سے، جب کہ وہ میرے پاس آچکی تھی، برگشتہ کر کے گرا ہی میں ڈالا!

’اَمْ كُنْتُمْ لَكُمْ بَدِيعًا‘ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ صرف ’کے معنی پر متضمن ہے یعنی اس نے مجھے اپنی ان گمراہ کن باتوں سے جو اس نے رسول اور اللہ کی کتاب کے خلاف کہیں مجھے گمراہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستہ سے برگشتہ کیا۔ ان باتوں کا حوالہ آیات ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ اور ۲۵ میں موجود ہے۔

’بَعْدَ اِذْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكُمْ‘ اپنی بد بختی کا اعتراف ہے کہ اگر اللہ کی ہدایت میرے پاس نہ آئی ہوتی تو میں کوئی غدبہ بھی پیش کر سکتا تھا لیکن اب میں کیا غدر کر سکتا ہوں جب کہ میرے اوپر حجت تمام کی جا چکی ہے۔
’وَكَاَنَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُلًا‘ کے معنی وقت پر ساتھ چھوڑ دینے والا ہے دانا اور غدار۔

میرے نزدیک یہ اظہار حسرت کرنے والوں کے قول کا جزو نہیں ہے، جب کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ یہ ان کے قول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بر محل تذکیر و تنبیہ ہے کہ شیطان اس طرح عین وقت پر دغا دینے والا اور ساتھ چھوڑ دینے والا ہے۔ لفظ ’شیطان‘ یہاں جنس کے مفہوم میں ہے۔ اس سے شیاطین جن دانس و دنوں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ ناہنجار لوگ ایک دوسرے کے ساتھی، لیڈر اور پیرو ہیں۔ ہر خلافت کے پھیلائے اور ہر حق کو دبانے میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں لیکن جب آخرت کا مرحلہ پیش آئے گا تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ یہ وہ کہیں گے کہ فلاں نے ہمیں گمراہ کیا، اگر اس نے نہ دغا دیا ہوتا تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے، اور لیڈر جواب دیں گے کہ تم خود شامت زدہ تھے کہ تم نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے تو تمہیں وہی بنایا جو تم خود تھے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا رَأَى الْقَوْمَ ارْكَبْ مَعَهُمْ وَلَا تَهِنُوا مَعَهُمْ وَكُنْ مَعَهُمْ رَاقِبًا ۚ

’رسول‘ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو قرآن کو جھٹلانے والے قیامت کے خود اپنی بد بختی پر اپنے منہ میں گے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے شکوہ کریں گے کہ اے رب! میں نے تیری کتاب، پوری دلسوزی کے ساتھ، اپنی اس قوم کے سامنے پیش کی لیکن ان لوگوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی بلکہ نہایت ناقدری کے ساتھ اس کو ٹھکرا دیا۔ حضور کا یہ شکوہ ان اشتیاق کے تابوت میں آخری کیل ہوگا جس کے بعد ان کے لیے زبان کھولنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ بات سورہ مائید میں تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء اپنی اپنی قوموں کے معاملہ میں گواہی دیں گے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَإِنَّ الْمُجْرِمِينَ لَمَوْكِفُونَ بِرَبِّكَ هَٰذَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۚ

نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کو

تسل

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ اشیاء تمہاری مخالفت جو کر رہے ہیں یہ انبیاء کی تاریخ میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے فہم میں نے اسی طرح اپنے اپنے رسولوں کی مخالفت کی ہے۔ لفظ 'مجرمین' اور آیت ۲۲ میں گزر چکا ہے۔ یہ لفظ ان گمراہ کرنے والے لیڈروں کے لیے استعمال ہوا ہے جن کا رویہ اس سورہ میں زیر بحث ہے۔ فرمایا کہ یہی جرائم پیشہ لوگ ان تمام فسادات کے ذمہ دار ہوتے ہیں جن کی بنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور ان تمام مفاسد سے ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ نبی کی دعوت کو ٹھنڈے پٹیوں نہیں برداشت کرتے بلکہ اپنے تمام اچھے ہتھیاروں سے اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن تم اطمینان رکھو، تمہارا رب ہر شکل میں تمہاری رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ بات جو کہ سنت الہی کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اہل باطل کو بھی ایک حد خاص تک زور آزمائی کی ہمت دی ہے، اس وجہ سے اس کو منسوب اپنی طرف فرمایا۔ اس سنت الہی کی وضاحت ہم جگہ جگہ کرتے آ رہے ہیں۔ انعام کی آیت ۱۱۳ میں یہ مضمون زیادہ وضاحت سے گزر چکا ہے تفصیل کے طالب اس پر ایک نظر ڈال لیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ كَذَٰلِكَ تَجْهَلُونَ ۚ
هُوَ أَذْكَرَ دَرَسًا ۖ تَرْتِيلًا (۳۱)

قرآن کے

بیک وقت

نازل کرنے کی

وجہ

یہ ان معترضین کا جو تھا اعتراض نقل ہوا ہے۔ وہ قرآن کے خلاف لوگوں میں یہ خیال بھی پھیلاتے تھے کہ اگر یہ خدا کی اتاری ہوئی کتاب ہے تو آخر یہ پوری کی پوری بیک وقت کیوں نہیں نازل کر دی گئی، خدا کے لیے تو کچھ سوچنے اور اتہام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو تھوڑی تھوڑی اتارے؟ یہ اعتراض وہ اپنے اسی پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے کرتے تھے جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں کچھ دوسرے لوگ بھی شریک ہیں۔ چنانچہ جتنی مقدار میں وہ تیار کر پاتے ہیں اتنی اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو سکھاتے ہیں اور یہ اس کو وحی الہی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم نے اس کو اسی طرح اتارا ہے تاکہ اس طرح ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اس کو ایک خاص تدبیر و اتہام کے ساتھ نازل کیا تاکہ لوگ اس کو سیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتار دینے کو تو ہم پوری کتاب ایک ہی دفعہ نازل کر سکتے تھے لیکن سوال تھا اسے تحمل اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بھی تھا۔ اگر یہ پوری کتاب ایک ہی مرتبہ میں نازل کر دیا جاتی تو نہ تم ہی اس بارگراں کو اٹھا سکتے اور نہ لوگوں ہی کے اوپر صحیح طریقہ سے اتمام حجت ہو سکتا اس وجہ سے اللہ نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا تاکہ تم بھی اس کو برداشت کر سکو اور لوگ بھی اگر سیکھنا چاہیں تو اس کو سیکھ سکیں۔ ایک اتنا ذکر چلے ہے تو پوری کتاب ایک ہی نشست میں شاگردوں کو سنا دے لیکن کیا اس طرح شاگرد کتاب کو محفوظ بھی کر سکیں گے!

وَدَلِّلْنَاهُ تَفْتِيْلًا تَفْتِيْلًا کے معنی اتہام کے ساتھ پڑھنے اور سامنے کے ہیں اس کا عطف اس فعل پر ہے جو کذا دلیل کے بعد مضاف ہے۔ یہ بات یہاں بطور اظہار احسان ارشاد ہوئی ہے کہ یہ ہماری غایت ہے لوگوں پر مہربانی ہے کہ ہم نے ان کو ایک ساتھ پوری کتاب نہیں پکڑا دی بلکہ اس کو نہایت اتہام و تدریج کے ساتھ سبق سبق کر کے پڑھا اور سنا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ممنون و شکر گزار ہونے کی ہے نہ کہ اعتراض و دیکھ چینی کی لیکن ان ظالموں نے اس چیز کو بھی ایک وجہ اعتراض بنالیا۔

یہ امر ملحوظ رہے کہ آسمانی صحائف میں سے کوئی صحیفہ بھی بیک دفعہ نہیں نازل ہوا ہے۔ جن لوگوں نے آسمانی صحیفوں پر خیال کیا ہے، ان کا خیال ان صحائف سے بے خبری پر مبنی ہے۔ تو رات بھی پوری کی پوری بیک دفعہ نہیں نازل ہوئی۔ بیک دفعہ اس کے صرف احکام عشرہ نازل ہوئے ہیں جو الواح میں لکھ کر حضرت موسیٰ کو عطا ہوئے۔ لیکن تو رات صرف احکام عشرہ ہی پر مشتمل نہیں ہے اس میں تو شریعت موسوی کے تمام احکام و قوانین ہیں جو حضرت موسیٰ کی پوری زندگی میں درجہ بدرجہ نازل ہوئے۔ ان میں بہت سے احکام ایسے ہیں جن کے متعلق قرآن اور تو رات دونوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئے ہیں، بہت سے احکام دریا کے عبور کے بعد یا صحرائے سینا کی زندگی کے دور میں نازل ہوئے ہیں۔ اس طرح انجیل تمام تر سیدنا مسیح کے راجع حکمت پر مشتمل ہے جو مختلف مواقع پر، حسب انتظام حالات، آپ پر نازل ہوئے اور آپ نے ان سے اپنی قوم کو انداز کیا۔ یہی حال زبور کا ہے۔ یہ حضرت داؤد کی منظوم مناجاتوں اور تلقینات پر مشتمل ہے جو وقتاً فوقتاً آپ پر انقاد ہوئیں۔ غرض یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب بھی بیک دفعہ، مابین الدفتین، نازل ہوئی۔ آخر ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا! حضرات انبیاء علیہم السلام کوئی مصنف نہیں تھے کہ پوری پوری کتابیں لکھ کر ایک ہی دفعہ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیں۔ وہ داعی، معلم اور مرئی ہوتے تھے۔ انھیں ایک پوری مرضی قوم کا علاج اور تزکیہ کرنا ہوتا تھا۔ ان کے اس فرض منصبی کا فطری اور قدرتی تقاضا یہ تھا کہ وہ اس اصلاح کی راہ میں تدریج کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں اور ہر قدم پر ضرورت کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو۔ جہاں تک فقہی علم سے علما نے اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں سے کسی کتاب کے بیک دفعہ نازل ہونے کے مدعی نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی ہے تو اس کا دعویٰ خود اس کی کتاب کی تصریحات کے صریح خلاف ہے۔ بہت سے مسرین یہ بات جو لکھتے ہیں کہ تو رات، زبور اور انجیل بیک دفعہ نازل ہوئی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (۲۳)

آیت ۹ کے تحت ہم واضح کر آئے ہیں کہ ضرب مثل کا محاورہ اعتراض و دیکھ چینی کے لیے بھی آتا ہے، یہاں موقع دلیل ہے کہ یہ اعتراض ہی کے مفہوم میں ہے اور آیت میں اس کا مقابل لفظ حق استعمال ہوا ہے جس سے یہ بات نکل کر اس سے مراد یہاں اعتراض باطل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
معتز ضیق کے تمام اعتراضوں کا مکت اور دل نشین جواب دینے کے بعد یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسل دی گئی ہے کہ تم مطمئن رہو۔ یہ لوگ جو اعتراض باطل بھی تمہارے خلاف اٹھائیں گے اس کے
جواب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم اس کا صحیح جواب اور اس کی بہترین توجیہ و تفسیر تم پر نازل کر دیں گے۔
اس اطمینان دہانی کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت اور قرآن کی
جو دعوت لوگوں کو دی وہ خدا کے حکم سے دی، اس میں کوئی ادنیٰ دخل بھی آپ کی اپنی خواہش کو نہیں تھا۔
آپ کے اس دعوے اور دعوت کی وجہ سے پوری قوم آپ کی دشمن بن کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہر طرف سے
اعتراضات کی بجھاڑ شروع ہو گئی۔ اگر مخالفین کے ان تمام حملوں کی مداخلت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے
اوپر نہ لیتا تو تمام خلق کا منہ آپ کس طرح بند کر سکتے تھے۔

الَّذِينَ يُشْرِكُونَ عَلَىٰ دُجْرِهِمْ هُمْ أَنِ يَهْتَمُّوا بِكَ تَرْكًا نَادًا أَضَلُّ سَبِيلًا (۲۴)

گمراہوں کی
گمراہی کی اہل
منزل
دوسرے مقام میں اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے۔ فرمایا ہے: يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ
دُجْرِهِمْ هُمْ أَنِ يَهْتَمُّوا بِكَ تَرْكًا نَادًا أَضَلُّ سَبِيلًا۔

یہ آیت اور پکی آیت ۲۴ کے مقابل میں ہے۔ اُس میں اہل جنت کو اچھے انجام کی بشارت دی ہے
اس میں اہل دوزخ کے انجام کا ذکر فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ بُرے ٹھکانے میں اور سب سے زیادہ
راہ کھوٹے ہوئے وہ لوگ ہوں گے جو منہوں کے بل گھیٹ کر، دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے۔
'أَضَلُّ سَبِيلًا' میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں گمراہوں کو اپنی گمراہی کی اصل
منزل کا پتہ نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ جس راہ پر وہ چل رہے ہیں وہ ان کو کہاں
لے جائے گی۔ آخرت میں جب ان کی گمراہی کی اصل منزل — دوزخ — سامنے آ جائے گی تب
انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے !

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۴۴

آگے حضرت موسیٰ اور حضرت نوح اور ان کے درمیان کی ان قوموں کا اجمالی حوالہ ہے جن کے اندر
رسولوں کی بعثت ہوئی۔ مقصود اس حوالہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور آپ کی قوم کو متنبہ
کرنا ہے کہ ان قوموں کو بھی اللہ نے اپنی تعلیمات و ہدایات سے آگاہ کیا لیکن انہوں نے ان کی تندرستی
کے بجائے ان تعلیمات کے پیش کرنے والوں کا مذاق اڑایا جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ وہ نہایت تباہ کن
انجام سے دوچار ہو گئے۔ اس سورہ میں واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ آگے کی سورہ میں جو اس کی
مشقی ہے، ان واقعات کی تفصیل آئے گی۔ واقعات کی ترتیب صعودی بھی ہے اور نزولی بھی۔ پہلے

حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا ہے جو سلسلہ نبی اسرائیل کے سب سے زیادہ جلیل القدر صاحب کتاب و شریعت نبی و رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح کا ذکر فرمایا ہے جن سے حضرت آدم کے بعد گویا سلسلہ رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نیچے سے اوپر کی طرف اشارہ ہوا۔ پھر درمیان کی دوسری امتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے ذکر میں ترتیب نزول یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات
۳۳-۳۵

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝
فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْزِلْهُمْ تَدْمِيرًا ۝
وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝
الرَّسَّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝
وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا ۝
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِرَتْ مَطَرُ
السُّوءِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝
إِذَا رَأَوْا وَكُنَّا يَتَخَذُونَهَا هُزُوًا أَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعَثَ اللَّهُ
رُسُلًا ۝
إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَتَمِ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝
أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار

بنایا۔ پس ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ پس ہم نے ان لوگوں کو بالکل ہی پامال کر کے رکھ دیا۔ اور قوم نوح کو بھی ہم

ع
۲

ترجمہ آیات

۳۳-۳۵

نے ہلاک کیا جب کہ انھوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانِ عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد، ثمود، اصحابِ رس اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنی تعلیماتِ حکمت واضح کیں اور بالآخر ہر ایک کو نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر تباہی کی بارش برساتی گئی کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں رہے ہیں! بلکہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متوقع نہیں رہے ہیں۔ ۲۵-۴۰

اور جب بھی یہ تمہیں دیکھتے ہیں بس تمہیں مذاق بناتے ہیں۔ اچھا یہی ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے! اس شخص نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان پر جہے نہ رہتے! اور غریب، جب یہ عذاب دیکھیں گے، بان لیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ بھلا یہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تم اس کے فرودار ہو گے! کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں! یہ تو بس چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گم کردہ راہ۔ ۴۱-۴۲

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَذِيئًا (۲۵)

حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا ذکر، ان کے مددگار کی حیثیت سے بار بار جو آیت ہے اس کے ساتھ حضرت ہارون کا ذکر اس احسان اور اتمامِ محبت کے پہلو کو نمایاں کرنا ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبرِ حق کو ہارون کا ذکر فرمایا کہ ایک رسول کے ساتھ اپنے ایک دوسرے پیغمبر کو اس کی مدد کے لیے مامور فرمایا۔ دوسرے مقام میں یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ اظہارِ بیان کے پہلو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر ایک کمی

محسوس فرماتے تھے اس وجہ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ حضرت ہارون کو ان کا شریک کا رہنا دیا جائے کہ ان کی زبان آوری اور فصاحت کی مدد سے وہ پوری قوت و اعتماد کے ساتھ تبلیغ حق کر سکیں تاکہ دعوت و اتمام حجت کے پہلو سے اداسے فرض میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان دونوں نبیوں نے بیک وقت فرعونیوں کو دعوت دی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس احاطی اہتمام کی کوئی قدر نہ کی۔

فَقُنَّا اِذْ هَبَاَ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَذَمَّ نُّهُمْ تَدْوِيْدُ (۳۶)

مقصود یہاں چونکہ اجمالی اشارہ ہے اس وجہ سے پوری بات دو فقروں میں سمیٹ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان دونوں رسولوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ان لوگوں کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے ان تمام نشانیوں کو سحر قرار دے کر ان کی تکذیب کر دی جس کی سزا بالآخر ان کو یہ ملی کہ ہم نے ان کو ایک قلم پامال کر دیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی ہے کہ جن کے دل منہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ کسی طرح بھی ہدایت قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ دو در رسولوں اور ان کے تمام معجزات کی بیک وقت تکذیب کر دیتے ہیں اور اس میں ساتھ ہی قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے بھی فرعون اور اس کی قوم کی روش کی تقلید کی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا انجام ان سے کچھ مختلف ہو۔

وَقَوْمٌ نُّوحٌ لَّمَّا كَذَّبُوا الرَّسُوْلَ اَعْرَضُوْهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِنَاْسٍ اٰیَةً ۚ وَاعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا (۳۷)

حضرت نوح کی قوم نے اگرچہ تکذیب ایک ہی رسول — حضرت نوح — کی کی لیکن یہاں لفظ ایک رسول کا جمع ’الرسل‘ استعمال ہوا ہے اس کی وجہ ہمارے نزدیک وہی ہے جس کا ذکر ہم سورہ ہود کی آیت ۵۹ کے تحت کرائے ہیں کہ تمام رسولوں کا پیغام چونکہ ایک ہی اور ان کے بھیجنے والا بھی ایک ہی ہے اس وجہ سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ اس طریق تعبیر سے مقصود اس جرم کی سنگینی کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جو لوگ کسی رسول کی تکذیب کرتے ہیں وہ سوچ لیں کہ یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے اس اسلوب کی مثالیں آگے والی سورہ میں بھی آئیں گی۔

’وَجَعَلْنٰهُمْ لِنَاْسٍ اٰیَةً‘ یعنی ہم نے ان کے اس انجام کو بعد والوں کے لیے ایک درس عبرت بنا دیا کہ وہ اس سے سبق لیں کہ جو لوگ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں بالآخر ان کا حشر یہ ہوا کرتا ہے۔

وَاعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا یعنی اس قسم کے ظالموں کی سزا اسی دنیا کے عذاب پر پس نہیں ہے بلکہ ان کے لیے آخرت میں بھی ہم نے نہایت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

رُعَادًا وَسُجُودًا وَّاَصْحَابَ الْمَرْئِیْنِ وَقُودًا ۚ بَیِّنَ ذٰلِكَ لَکُمۡ اٰیَاتُہٗ (۳۸)

یہاں فعل ’اھلکنا‘ پر بنائے قرینہ حذف ہے۔

۱۔ اصحاب الرس کی تحقیق میں مجھے افسوس ہے کہ اب تک کامیابی نہ ہو سکی۔ ابن جریر نے متعدد نام ذکر کیے ہیں لیکن ان میں سے کسی پران کو خود بھی اطمینان نہیں ہے۔ انھوں نے بحث کے آخر میں یہ ظاہر بھی کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی کے متعلق بھی وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔

اصحاب الرس
کن تھے؟

صاحب کثافت نے دوسرے ناموں کے ساتھ قوم شعیب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے بلکہ اسی کو مقدم رکھا ہے لیکن یہ بات کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ سورہ اتی میں اصحاب الرس اور اصحاب الایکہ دونوں نام الگ الگ دو مستقل قوموں کے لیے آئے ہیں اور اصحاب الایکہ سے خود قرآن کی تفسیر کے مطابق جیسا کہ آگے والی سورہ میں وضاحت آئے گی، اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب کی قوم کے لوگ، مراد ہیں۔ اگر اصحاب الرس سے قوم شعیب مراد ہوتی تو پھر اس کے ساتھ اصحاب الایکہ کے ذکر کا کیا محل تھا!

مولانا سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن میں اس سے اسماعیلی قبائل کے بارہ سلسلوں میں سے قید مارا مراد لیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ اس کے حالات بالکل مجہول ہیں۔ حالات کے مجہول ہونے سے قطع نظر بنی اسماعیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی رسول کی بعثت ثابت نہیں ہے اور یہاں اصحاب الرس کا ذکر جس سیاق میں آیا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کی طرف رسول کی بعثت ہوئی اور انھوں نے عادی و ثمود کی طرح اس کی تکذیب کی۔

بہر حال ان کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرب کی اقوام یا تہذیبوں میں سے کسی قوم کا حوالہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا لیکن اس نے اس رسول کی تکذیب کی اور سنت الہی کے مطابق مستحق عذاب ٹھہری۔ شعرائے جاہلیت میں نہ میر نے وادی رس کا ذکر کیا ہے۔ ع

وهذا وادی الرس کا ایبہ للفقہ (اور وہ وادی رس اس طرح تھی جس طرح مذکور ہاتھ)

وَقُورُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ مَكْشُورًا (اور ان کے درمیان اور بھی کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا) قرآن میں اس بات کا جگہ جگہ ذکر ہے کہ انبیاء و رسل صرف اتنے ہی نہیں ہیں جتنے قرآن میں بیان ہوئے ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کرے۔ جو لوگ ہر چیز کو تاریخ کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تاریخ کی نارسائی سے ناواقف ہیں۔ تاریخ کی رسائی بہت محدود ہے اور اس کا بیشتر حصہ رطب و یابس ہر قسم کے مواد پر مشتمل ہے۔ اس دنیا کے احوال سے سب سے زیادہ باخبر اس کا فانی ہی ہے اس وجہ سے اصلی اعتماد اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہونا چاہیے نہ کہ تاریخ کی کتابوں پر۔ اگر قرآن نے کسی تاریخی واقعہ کا ذکر کیا ہے تو وہ ہمارے علم میں ایک بابرکت اضافہ ہے۔ اگر تاریخ سے بھی اس کی تائید ہو جائے تو بہا، نہ ہو تو اس کو تاریخ کی نارسائی پر محمول کیجیے۔

تاریخ کی
نارسائی

وَمَا صَبَّأَهُ الْأُمَّالُ زَكَاةً يَدُونَا تَثْبِيحًا (۳۹)

ضرب مثل یہاں پوری وضاحت و تفصیل اور تذکر و تنبیہ کے تمام لوازم کے ساتھ حقائق واضح کر دینے کے مفہوم میں ہے۔ جب کسی کو کوئی بات اچھی طرح ذہن نشین اور اس کے عواقب و نتائج سے کامیاب پوری طرح آگاہ کر دینا ہو تو اس کے لیے حقائق کو مستور و منسل کر دینے والی تمثیلیں اور تاریخ کے احوال و واقعات سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ حضرات اہلباء چونکہ لوگوں پر اللہ کی محبت تمام کرنے کے لیے آئے اس وجہ سے انھوں نے صرف اصول و ضوابط بیان کر دینے ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ تمثیلات اور تاریخ کے احوال و واقعات سے ان کو اچھی طرح مدلل و مبہن بھی کر دیا۔ چنانچہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ہر حقیقت امثال و واقعات سے اس طرح واضح کر دی جاتی ہے کہ ایک ہٹ دھرم کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی طریقہ تمام رسولوں نے اختیار فرمایا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ نہیں سمجھے ظاہر ہے کہ وہ لوگ عقل و فہم سے سمجھنے والے لوگ نہیں تھے بلکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر ماننے والے تھے۔ ایسوں کے بارے میں سنت الہی، جیسا کہ ہم جگہ جگہ وضاحت کرتے آ رہے ہیں یہ ہے کہ وہ اس قہر الہی سے تباہ کر دیے جاتے ہیں جس کی وہ تکذیب کرتے اور جس کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے ان تمام قوموں کو اچھی طرح سمجھا دیا لیکن جب انھوں نے سمجھنے سے انکار کر دیا تو بالآخر ان کو بالکل پامال بھی کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حشر تمہاری قوم کا بھی ہونا ہے اگر اس نے قرآن کی قدر نہ کی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْآسِیَ الْأُمُطِرَ الْمَوْرِدَ أَفْکَرُ یَوْمَ یُرَدُّنَّہَا ۝۱
بَلْ کَانُوا لَا یُحْجِزُونَ شَيْئًا (۴۰)

یہ اشارہ قوم لوط کی بستی کی طرف ہے۔ اُمُطِرَتْ مَطَرًا السَّوْدَ سے مراد وہ عذاب ہے جو ان پر آیا۔ اس عذاب کی نوعیت ہم نے اس کتاب میں اس کے محل میں واضح کی ہے۔ اگر اس کی پوری تحقیق مطلوب ہو تو مجموعہ تفاسیر فراہمی میں سورہ ذاریات کی تفسیر پڑھیے۔

یہ قریش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ دوسری قوموں کے احوال و مقامات سے دور یا نا بلد ہیں تو کیا اس قوم کے آثار سے بھی نا آشنا ہیں جو ہمارے نہایت ہولناک عذاب کا نشانہ بنی! اس بستی پر سے تو یہ آئے دن اپنے تجارتی سفروں میں گزرتے ہیں! کیا اس کے آثار بھی یہ نہیں دیکھتے رہے ہیں! دیکھتے تو رہے ہیں لیکن چونکہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے اس وجہ سے سب کچھ دیکھنے کے باوجود اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ قریش کے تجارتی قافلے قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈروں پر سے برابر گزرتے تھے۔ اس کی وضاحت ہم اس کے محل میں کر چکے ہیں۔

”أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْآيَةَ“ یعنی تم (خطاب پیغمبر سے ہے) اس طرح جو ان کی اصلاح کی فکر میں اپنے رات دن ایک کیے ہوئے ہو تو کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ ان کے اندر سننے اور سمجھنے کی کچھ صلاحیت ابھی باقی ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہ صحیح نہیں ہے یہ اپنی سننے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ضائع کر کے بالکل چوپایوں کے مانند بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر بن چکے ہیں۔

یہ بات ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ عقل و خرد کو معطل کر کے خواہشوں کی پرستش کرنے والوں کے لیے قرآن نے چوپایوں کی تعبیر جو اختیار فرمائی ہے یہ کوئی مبالغہ کا اسلوب بیان نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت ہے۔ چوپائے بہر حال اور بہر شکل اپنی اس جبلت پر قائم رہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں سر مو اپنی جبلت سے انحراف نہیں اختیار کرتے۔ لیکن انسان جب اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے تو وہ جبلت اور نظرت کے تمام حدود توڑ کر چوپایوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۳۵-۶۲

اوپر کے مجموعہ آیات میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ کے شواہد کی روشنی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ اب آگے کی آیات میں بعض آفاقی و کائناتی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جن سے ان تمام باتوں کی تصدیق و تائید ہو رہی ہے جو آپ اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین بھی فرمائی گئی ہے کہ تمہیں اپنے مفوضہ فریضہ کے ادا کرنے کے لیے جن دلائل و براہین سے مسلح ہونا چاہیے وہ گونا گون اسلوبوں سے قرآن میں واضح کر دیے گئے ہیں تو تم اسی کتاب کے ذریعہ سے ان لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کرنے کی کوشش کرو اور ان کے ان منت نئے مطالبات و اعتراضات کی کوئی پروا نہ کرو جو وہ تمہیں نہج کرنے یا محض اپنی ساکھ جمانے رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

اَلَمْ تَسْأَلِ رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ آيَات جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ (۳۵) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قُبْضًا ۝ (۳۶) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝ (۳۷) وَهُوَ الَّذِي ارْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ (۳۸) لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدًا

مَيِّتًا وَنُفْسِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ۝۴۹ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ
 بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا ۝ فَإِنِّي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۵۰ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا
 فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝۵۱ فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
 كَبِيرًا ۝۵۲ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ
 أُجَاجٌ ۝ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجًّا مُّحْجُورًا ۝۵۳ وَهُوَ الَّذِي
 خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۝ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝۵۴
 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۝ وَكَانَ الْكَافِرُ
 عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝۵۵ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۵۶ قُلْ
 مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ
 سَبِيلًا ۝۵۷ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۝ وَ
 كَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبٍ عِبَادَةَ خَيْرًا ۝۵۸ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۝ الرَّحْمَنُ
 فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا ۝۵۹ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا
 الرَّحْمَنُ ۝ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۶۰ تَبَارَكَ الَّذِي
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۝۶۱ وَهُوَ
 الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ
 أَرَادَ شُكُورًا ۝۶۲

۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲

کیا تم نے اپنے رب کی اس قدرت کی طرف نگاہ نہیں کی کہ کس طرح وہ سایہ کو پھیلا دیتا

ترجومات

ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو اسی طرح ساکن چھوڑ دیتا! پھر ہم سورج کو اس پر ایک دلیل راہ بناتے ہیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ ۴۵-۴۶

اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے شب کو پردہ پوش اور نیند کو دافع کلفت بنایا اور دن کو وقت نشور بنایا۔ ۴۷

اور وہی ہے جو اپنے بارانِ رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوش خبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمین کو از سر نو زندہ کر دیں اور اس کو پلاٹیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپالیوں اور انسانوں کو۔ ۴۸-۴۹

اور ہم نے اس کو ان کے درمیان گونا گون اسلوبوں سے واضح کر دیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی پراڑے ہوئے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے تو تم ان ناشکروں کی بات کا دھیان نہ کرو اور اسی کے ذریعہ سے ان سے پورا پورا جہاد کرو۔ ۵۰-۵۲

اور وہی ہے جس نے ملایا دو دریاؤں کو ایک کا پانی شیریں اور خوشگوار اور دوسرے کا نہایت شور و تلخ اور ان کے درمیان اس نے ایک پردہ اور ایک مضبوط بند کھڑا کر دیا۔ ۵۲ اور وہی ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا اور پھر ان کو نسبی اور سسرالی رشتوں سے جوڑا اور تیرا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ ۵۴

اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ کوئی نقصان اور یہ کافر اپنے رب کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہم نے تو تم کو بس ایک خوشخبری دینے والا اور ایک آگاہ کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہہ دو کہ میں تم سے اس

کا کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ بس یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب تک پہنچانے والی راہ اختیار کرے۔ اور اپنے زندہ خداوند پر جو مرنے والا نہیں ہے، بھروسہ رکھو اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھو اور وار میں، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رحمان ہے پس اس کی شان باخبر سے پوچھو! اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں، رحمان کیا ہے! کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کا حکم تم ہمیں دیتے ہو! اور یہ چیز ان کی نفرت کو اور بڑھاتی ہے۔ ۶۵۔
 بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک منور چاند بنایا اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ ۶۱-۶۲۔

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَلَمْ تَرَ اَنَّا بَدَّلْنَا مَكَانَ الْفُلِّ ۚ وَكُنَّا لَهُ سَابِقًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۚ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيرًا (۴۵-۴۶)

رات اور دن کو لا ناصر خدا کے اختیار میں ہے۔
 اَلَمْ تَرَ کا خطاب یہاں فرداً فرداً ہر مخاطب سے ہے۔ اور فُلِّ سے مراد یہاں شب کا سایہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ اس کو مستقل طور پر منقطع کر دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکے۔ یہ اسی کی شان اور قدرت ہے کہ وہ ہر روز اس سایہ کو پھیلاتا اور ہر روز اس کو سمیٹتا ہے۔ اس دنیا کے بقا کے لیے جس طرح اس کا پھیلا یا جانا ضروری ہے اسی طرح اس کا سمیٹا جانا بھی ناگزیر ہے اور ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی اللہ وعدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہی اپنے سورج کو ہر روز بھیجتا ہے جو اس تاریکی کے اندر دلیل راہ بنتا اور اس کو آہستہ آہستہ کا فور کرتا ہے۔ یہی مضمون سورہ قصص میں یوں بیان ہوا ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
 الْيَلَّ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
 مِنْ آلِهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ
 أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
 جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ آلِهِ غَيْرُ
 اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِبَلَدٍ تَكُونُونَ
 فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۚ فَرِحْتُ
 رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ وَالنَّهَارَ
 تَتَسَكَّنُونَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (قصص ۷۱-۷۳)

ان سے کہو کہ تباؤ، اگر اللہ ذات کو تمہارے اوپر
 قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو اللہ کے سوا
 کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لائے گا، کیا
 تم سنے نہیں! ان سے پوچھو کہ تباؤ، اگر اللہ تمہارے
 اوپر دن کو قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو
 اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے شب
 کو لائے گا جس میں تم سکون پا سکو! کیا تم دیکھتے نہیں!
 یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات
 اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور
 تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو اور تاکہ تم اسی
 کے شکر گزار بنو۔

وَجَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا، جس طرح کسی چیز کی دلیل اس کو کھولتی اور واضح کرتی ہے
 اسی طرح سورج شب کی عالمگیر تاریکی کے اندر دلیل راہ بنتا، اس کو ہٹاتا اور کھولتا ہے۔ اگر وہ روشنی نہ
 دکھائے تو سب بھٹکتے ہی رہ جاتیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس گنبد بے در کے اندر سے نکلنے کی کوئی راہ
 بھی ہے یا نہیں!

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَآءًا لِّمَا سَأَلْتُمْ سُبْحًا وَجَعَلَ النَّهَارَ ذُكْرًا (۷۴)

یہ اسی روز و شب کی نشانیوں کی طرف ایک دوسرے زاویہ سے توجہ دلاتی۔ فرمایا کہ وہی خدا ہے
 جس نے شب کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا، تم اس کی راحت بخش چادر اوڑھ کر آرام سے سو رہے ہو
 اور تمہاری نیند کو تمہارے لیے دافع کلفت بنایا جو تمہیں از سر نو زندگی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے
 تازہ دم اور چاق و چوبند بنا دیتی ہے پھر دن کو تمہارے لیے از سر نو اٹھنے کا وقت بنایا کہ تم خدا کے رزق
 و فضل کے طالب بنو اور یہ ہر صبح کو قیامت کے دن اٹھنے کی یاد دہانی بھی کرتا ہے کہ جس طرح تم شب میں
 سونے کے بعد صبح کو اٹھ بیٹھتے ہو اسی طرح موت کی نیند کے بعد صبح قیامت کو جاگ پڑو گے۔ لفظ
 'نفسود' یہاں نہایت خوبی کے ساتھ موت کے بعد کی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر
 دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے والے دل و دماغ ہوں تو روزانہ رات اور دن کی آمد و شد اور ان کے
 فوائد و منافع میں خدا کی قدرت، رحمت، بلو بیت، حکمت، توحید اور قیامت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں
 کہ قرآن کی ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں ان کے لیے نافع ہیں جن کے اندر
 سوچنے سمجھنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ جن کے اندر یہ ارادہ نہیں پایا جاتا وہ

ان تمام نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے نئی نشانیاں ہی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ آگے یہ مضمون آیت ۶۴ میں بھی آ رہا ہے اور سورہ نمل کی آیات ۸۶-۸۷ میں بھی آئے گا جس سے اس کے بعض دوسرے پہلو بھی روشنی میں آئیں گے۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّطَهَّرًا
لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلَدًا جَدِيدًا وَنُصْفِيَهُ مِمَّا خَلَفْنَا نَاعِمًا ۖ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُغْلَبُ السَّيَافُ

بارش کی نشانیوں کا طرف اشارہ
دُعَاۃُ يَمَازُكٍ بَارِشٍ کے مفہوم میں ہے اور یہ لفظ اس معنی میں جگہ جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ رات اور دن کی آمد و شد کے اندر اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا مشاہدہ ہر روز ہوتا ہے ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ بارش کی رحمت کی طرف توجہ دلائی جو ہر چند روز تو نہیں آتی لیکن اس زمین کا ہر جاندار اس کا محتاج ہے اور جب آتی ہے تو ہمیں پروردگار کی ان تمام صفات اور شانوں کا مشاہدہ کرا دیتی ہے جس پر پھر ان کی دعوت کی بنیاد ہے۔

فرمایا کہ وہی خدا تمہارا رب ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے موسیٰ ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے جو مختلف اطراف سے بادلوں کو بانک کر لاتی ہیں، پھر ان کو تہ بہ تہ اکٹھا کرتی ہیں، پھر جہاں کے لیے ب کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ بادل پاکیزہ اور پاکیزگی بخش پانی برسا دیتے ہیں جس سے مردہ زمین از سر نو حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے اور خدا کی مخلوقات میں سے بے شمار چرپاٹے اور انسان اس نے سیراب ہوتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ غور کرو، کیا یہ دنیا جس کے ہر گوشے میں اتنی حکمتیں اور قدریں نمایاں ہیں بغیر کسی خالق کے وجود میں آگئی ہے؟ یہ سب کچھ محض کسی اندھی بہری علت، العلل کا کرشمہ ہے؟ آسمان کے لئے کر زمین تک ابرا، ہوا، بارش اور انسان و حیوانات کی ما محتاج میں یہ ربط آب سے آپ پیدا ہو گیا ہے؟ کیا اضداد کی اس باہمی ہم آہنگی کے مشاہدہ کے بعد یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس کے اندر مختلف الاداسے کا فرما ہیں؟ کیا رحمت و ربوبیت کا یہ اہتمام انسان پر رب رحمان و رحیم کی طرف سے کوئی ذمہ داری عاید نہیں کرتا؟ کیا ہر بارش کے بعد زمین کی از سر نو زندگی اس حقیقت کی یاد دہانی نہیں کر رہی ہے کہ جو حکیم و تدبیر اپنی قدرت و حکمت کا یہ مشاہدہ براہِ برقرار ہا ہے اس کے لیے لوگوں کے مرنے اور مٹی میں مل جانے کے بعد ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے؟

انسانوں اور چوپایوں کے ساتھ کشیدگی کی صفت لانے سے مقصود یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کو اس نے پانی کا محتاج نہیں بنایا ہے لیکن بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنی زندگی کے لیے پانی کی محتاج ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر چوپایوں اور انسانوں کا ذکر فرمایا جو نمایاں اور برتر ارضی مخلوقات میں سے ہیں۔ ان کے

ذکر کے ساتھ ان کے توابع اور دوسری مخلوقات آپ سے آپ ان کے تحت آگئے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۖ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۚ فَلَا تُطِعِ الْمُكَفِّرِينَ ۚ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝ (۵۲-۵۰)

یہاں قرینہ دلیل ہے کہ خمیر مفعول کا مرجع قرآن ہے جس کی تائید و تصدیق ہی کے لیے اوپر کے دلائل و نمونہ کی بیان ہوئے ہیں۔ یہ نشانیوں کے ذکر کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے ان کی وضاحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے درمیان گونا گونا گونے اسلوبوں سے التفات سنا دیا ہے لیکن ان کی اکثریت اس نعمت کی قدر کرنے کی بجائے ناشکری اور انکار ہی پراڑی ہوئی ہے تو اب نہ تصور تمہاری سعی کا ہے اور نہ ہمارے اہتمام تذکر و تعلیم کا بلکہ سارا قصور ان لوگوں کا اپنا ہے۔ تَصْرِيفُ کے مفہوم کی وضاحت دوسرے مقام میں ہو چکی ہے کہ قرآن نے ہر حقیقت کو اتنے گونا گوں پہلوؤں سے واضح کر دیا ہے کہ صرف ضدی اور سٹ دھرم ہی ان کو جھٹلا سکتا ہے۔ بَيْنَهُمْ کے لفظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ مخاطب قوم کے ہر طبقہ اور ہر گروہ پر حجت تمام کر دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہوا ہے کہ تبلیغ و تعلیم کی یہ جدوجہد کسی خاص گروہ ہی کے اندر محدود رہی ہو۔

وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۚ یعنی اگر ہم دیکھتے کہ تمہارے کیلئے ہونے کے باعث دعوت و تبلیغ کے کام میں کوئی کسر رہی جا رہی ہے تو ہم ہرستی میں ایک ایک مُنذِر بھیج دیتے۔ ہمارے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ لیکن تمہاری طرف سے نہیں ہے بلکہ ساری خرابی خردان لوگوں کے اندر ہے جو اپنے کان بند اور اپنی عقلیں محفل کیے ہوئے ہیں۔

فَلَا تُطِعِ الْمُكَفِّرِينَ ۚ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو یہ لوگ نت نئے مطالبات تمہارے سامنے محض تمہیں زچ کرنے کے لیے جو پیش کر رہے ہیں ان کی کوئی پروا نہ کرو۔ بلکہ اسی قرآن کے ہتھیار سے اس جہاد میں برابر لگے رہو۔ جِهَادًا كَبِيرًا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چند ہے تو یہ جہاد نہایت کٹھن، اگر ان لوگوں کی طلب کے مطابق کوئی عذاب ان پر بھیج دیا جائے تو چشم زدن میں ساگرِ قفسیہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن حکمت الہی یہی ہے کہ عذاب الہی کے بجائے اس کتاب ہی کے ذریعہ سے تم ان کے ساتھ جہاد کرو تا کہ ان کے اوپر اچھی طرح اللہ کی حجت پوری ہو جائے اور جس کے اندر ادنیٰ دقت بھی تھی کو قبول کرنے کی ہے وہ اگر چاہے تو حق کو قبول کر لے اور کسی کے لیے بھی عند اللہ کوڑا، عذرا باقی نہ رہ جائے۔

نَفْطَحُهَا عَۃً ۚ یہاں کسی کی بات ماننے اور اس کا لحاظ کرنے کے مفہوم میں ہے۔ دوسرے مقام اطاعت کا مفہوم میں اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ فَمَا بَعَثَ فِيهِمَا

بَرَزَخًا وَجِجْرًا مَّحْجُورًا ۝ (۵۳)

کائنات کے

امداد کی باگ

خدا کے ہاتھ

میں ہے

’مَحْجُور‘ کے معنی چھوڑنے کے ہیں اور قرأت کے معنی ہیں غایت درجہ شیریں و خوشگوار۔
 ’جِجْرًا مَّحْجُورًا‘ کی وضاحت آیت ۲۲ کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں یہ مفسر آڑ اور محکم اوٹ کے
 مفہوم میں ہے۔ ’جِجْرًا مَّحْجُورًا‘ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح ’ظَلًّا خَلِيلًا‘ وغیرہ ترکیبیں ہیں۔
 اتفادات کی آیات کے بعد یہ پھر آفاق کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت
 کی ایک اور عظیم نشانی کی طرف توجہ دلائی کہ وہی خدا ہے جو ایک طرف سے شیریں پانی کے دریا کو چھوڑتا
 ہے دوسری طرف سے کھاری پانی کے سمندر کو۔ دونوں کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں لیکن اس
 کے باوجود یہ نہیں ہوتا کہ شیریں پانی کھاری بن جائے یا کھاری پانی شیریں بلکہ دونوں اپنے اپنے حدود
 کے اندر اپنی مزاجی خصوصیات باقی رکھتے ہیں۔ خدا نے تدبیر و حکیم ان کے درمیان ایک ایسی غیر مرئی دیوار
 کھڑی کر دیتا ہے جو نہ کسی کو نظر آتی ہے اور نہ دونوں کا باہمی ٹکراؤ اس کو توڑ ہی سکتا ہے۔ یہ اس بات کی صاف
 شہادت ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی اعضاء ہیں سب ایک بالاتر حکیم و تدبیر کے تصرف کے تحت
 ہیں۔ وہ جس کو جس حد تک چاہتا ہے ڈھیل دیتا ہے اور جس جگہ چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ مجال
 نہیں ہے کہ وہ خدا کے مقررہ حدود سے سہمہ تجارتا زور کو سکیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ امداد کے
 وجود سے شرک توہم کو سب سے زیادہ گمراہی پیش آتی ہے۔ انھوں نے اس کائنات کو امداد کی
 ایک زرم گاہ سمجھ لیا اور ان میں سے ہر ضد کو دلیو تا قرار دے کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ قرآن نے
 اس مغالطہ کو مختلف اسلوبوں سے رفع فرمایا ہے جن کی وضاحت ہم نے ان کے محل میں کی ہے۔ یہاں
 بھی اسی حقیقت کی طرف ایک نئے اسلوب سے توجہ دلائی ہے کہ اس کائنات میں جو اعضاء ہیں وہ
 مطلق العنان نہیں ہیں بلکہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کی باگ ایک بالاتر قوت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی
 چیز کی طرف سورہ رحمان میں بھی اشارہ فرمایا ہے۔ مَحْجُورٌ يَلْتَقِيْنَ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ
 لَا يَبْغِيْنَ (۲۰: ۱۱)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ۖ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ (۵۴)

امداد میں

قرابت کی ایک

انفسی دلیل

’نَسَبًا وَصِهْرًا‘ یعنی ’ذاتِ نسب و صہرہ‘۔ ’نسب‘ کا مفہوم تو واضح ہے۔ ’صہرہ‘ اس
 قرابت کو کہتے ہیں جو سسرالی رشتہ سے وجود میں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پانی سے
 پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا پھر ان دونوں کے اندر ایسے فطری داعیات و دلیلت فرما دیے
 کہ انسان ایک طرف نسی تعلقات رکھنے والا بن سکے اور دوسری طرف سسرالی روابط کے ساتھ جوڑ
 سکے اور اس طرح اس خاندان اور معاشرت و اجتماعیت کی تعمیر کرنے والا بنے جس کے لیے خالق حکیم و تدبیر
 نے اس کو وجود بخشا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا یعنی یہ قدرت و اختیار صرف خدا ہی کو حاصل ہے

کہ وہ ایک ہی پانی سے اضداد کو وجود میں لائے اور پھر ان اضداد کو اپنی قدرت و حکمت سے ایک ہلک میں پروے۔ یہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ ایک ہی حکیم و قدیر کا ارادہ اس پوری کائنات پر متصرف ہے۔ وہی اپنی قدرت سے ایک ہی مادہ سے اضداد کو وجود میں لاتا اور پھر اپنی بے بنایت حکمت سے ان اضداد کے اندر وابستگی و پیوستگی پیدا کرتا ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اوپر کی آیات میں آفاقی دلائل بیان ہوئے تھے اور یہ دلیل انفسی دلائل میں سے ہے۔

وَلْيَبْذُوثَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا (۵۵)

آفاق و انفس کے دلائل و شواہد تو اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو پوری قدرت و حکمت کے ساتھ اس کے نظام کو چلا رہا ہے لیکن یہ احمق لوگ ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ انھیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں، نہ کوئی نقصان۔

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۚ كَافِرٌ یہاں اسم جنس کے مفہوم میں ہے اور اس سے مراد وہ مشرکین ہی ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ شرک اپنی حقیقت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ 'ظہیر' کے معنی مددگار کے ہیں اور جب اس کے ساتھ 'علیٰ' آئے تو اس کے اندر حریف اور مددگار کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقت تو وہ ہے جو بیان ہوئی لیکن یہ کافر اپنے رب حقیقی کے مقابل میں شیطان کے مددگار اور اپنے پروردگار کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور خدائے واحد کی بندگی کی اس دعوت کی اپنی پوری قوت سے مخالفت کر رہے ہیں جو خدا کا رسول مان کر دے رہا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (۵۶)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری صرف انذار و تبشیر ہے۔ تم اپنی دعوت ان لوگوں کو پہنچا دو اور اس کی تکذیب کے نتائج سے اچھی طرح آگاہ کر دو۔ اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کی بابت تم سے کوئی پرسش نہیں ہونی ہے۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ۚ إِنِّي دَرِيتُ مَا لَا تَدْرِي ۚ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ ۚ إِنِّي دَرِيتُ مَا لَا تَدْرِي ۚ (۵۷)

یعنی ان کو صاف صاف سنا دو کہ میں اس دعوت کا کوئی صلہ تو تم سے مانگ نہیں رہا تھا کہ تمہارے رد و قبول کا مجھ پر کوئی اثر پڑے۔ میں نے تمہارے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے اور یہ صرف یہ ہے کہ جو اپنے رب کی راہ اختیار کرنا چاہے وہ اس کو اختیار کرے۔ اگر اس کو اختیار کر دے تو اس کا نفع تمہیں ہوگا۔ اگر نہ اختیار کر دے تو اس کا خمیازہ تمہیں جگہ کرے۔ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہی مضمون سورہ سبأ میں یوں بیان ہوا ہے: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ۚ فَهُوَ نَعْلَمُ إِنَّا إِلَٰهُنَّ ۚ (۵۸)

وَكُلٌّ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّئٌ بِحَبِيدِهِ ۚ وَكُلٌّ بِهٖ يَذُّوْبٌ عِبَادِهِ خَيْرًا (۵۸)

یعنی اپنے خدائے حق لا یبوت پر بھروسہ رکھو۔ وہ زندہ خدا ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس پر بھروسہ کرنے والے کبھی محروم و نامراد نہیں ہوتے۔ اس میں ایک لطیف تعریف مشرکین کے ان مردہ خداؤں پر ہے جن کی نسبت فرمایا ہے کہ نہ وہ کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان۔

وَسَيِّئٌ بِحَبِيدِهِ ۚ یہ حصول مبر و توکل کا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبر و توکل کی تلقین فرمائی گئی ہے وہاں زیادہ سے زیادہ خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے اور اہتمام نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس پر اس کے محل میں ہم وضاحت کے ساتھ بحث کر چکے ہیں۔

وَكُلٌّ بِهٖ يَذُّوْبٌ عِبَادِهِ خَيْرًا۔ یعنی اپنے ان مخالفین کا معاملہ اپنے رب کے حوالہ کر دو۔ وہ ان کے تمام جرائم سے پوری طرح باخبر ہے اور جب باخبر ہے تو ان کے ساتھ وہی کرے گا جس کے یہ شرا و اہم ہیں۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ
الرَّحْمٰنُ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا (۵۹)

یہ اسی خدائے حق لا یبوت کی مزید صفات بیان ہوئیں کہ اسی نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ چھ دنوں سے مراد، جیسا کہ اعتراف ۵۴ کے تحت ہم واضح کر چکے ہیں، خدائی ایام ہیں جن کے طول و عرض کو ہم ہی جانتا ہے۔ ہم ان کو اپنی زبان میں چھ اودار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کائنات کسی اتفاقی حادثہ کے طور پر نہیں آگئی ہے بلکہ اس کے خالق نے اس کو نہایت اہتمام سے پیدا کیا ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ یعنی اس اہتمام سے اس کائنات کو پیدا کر کے اس کا خالق کسی گوشے میں نہیں جا بیٹھا ہے جیسا کہ احمقوں نے گمان کیا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ ایک کارِ عبث ہوتا اور ایک مدبر و حکیم کی شان کے یہ بات بالکل خلاف ہے کہ وہ کارِ عبث کرے۔ بلکہ وہ بالفعل اپنی اس کائنات کے عرشِ حکومت پر مشکن ہے اور اس کے سامنے انتظام کی نگرانی فرما رہا ہے۔ اس میں جو ارتقا ہوا ہے وہ خود بخود نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے خالق کی تدبیر و حکمت سے ہوا ہے اور اس کے نظم و نسق میں اس کے سوا کسی کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔

الرَّحْمٰنُ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا۔ الرَّحْمٰن ۚ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے۔ یعنی جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے وہ رحمان ہے۔ مخاطب کی پوری توجہ خبر پر مرکوز کرنے کے لیے مبتدا کو حذف کر دیا۔ یہاں صفتِ رحمان کی تذکیر سے مقصود خاص طور پر اس کائنات کے باغایت و با مقصد ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خالق رحمان ہے اور اپنی اس رحمت ہی کے لیے اس نے اس

پیدا کیا ہے۔ اس کی اس صفت کا لازمی تقاضا ہے کہ ایک ایسا دل وہ لائے جس میں اس کی یہ رحمت اس کے کامل عدل کے ساتھ ظہور میں آئے۔ اس مضمون کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔

فَعَلَّ بِهٖ نَجِيًّا مِّنْ خَلْقِ عَالَمِ فَاطِمُوں سے ہے جن سے اوپر سے بحث چلی آ رہی ہے اور خدائے اپنی صفات
ضمیر مجرور کا تعلق 'نجیب' سے ہے۔ 'مسئوال' کے ساتھ 'ب' کا صلہ اسی صورت میں آتا ہے جب یہ کو خود ہی جانتا

لفظ استہزاء کے مفہوم پر متضمن ہو۔ یہاں اس کا محل نہیں ہے۔ 'نجیب' سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات ہے والا صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس کی تکلیف اظہارِ تعظیم کے لیے ہے۔ فرمایا کہ خدا نے اپنی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں اس کی حقیقی صفتیں وہ ہیں نہ کہ وہ جو تم نے اپنے جی سے گھڑ کر اس کی طرف منسوب کر رکھی ہیں۔ اگر اس کی صفتیں معلوم کرنی ہیں تو انکل کے تیرے نہ چلاؤ بلکہ اسی ضمیر سے معلوم کرو جو اپنی صفات سے سب سے زیادہ واقف خود ہے۔ بالکل اسی اسلوب میں سورۃ فاطر میں ارشاد فرمایا ہے، وَيَكْفُرُونَ بَشِرْ كُفُوتُ وَلَا يُؤْتِيكَ مِثْلُ خَيْرِهِ (اور قیامت کے دن تمہارے شر کا تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور ایک باخبر سے بڑھ کر تمہیں کوئی دوسرا خبر نہیں دے سکتا) ظاہر ہے کہ یہاں 'نجیب' سے مراد اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی کتاب اور اپنے رسول کے واسطے سے لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ فرما رہا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا
وَزَادَ كُفْرُوكَ ۖ (۶۰)

یعنی اس کائنات کے خالق کی سب سے بڑی صفت تو رحمان ہے لیکن ان نادانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو خدائے رحمان کو سجدہ اور اس کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑی دعوت کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ یہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم ہر اس چیز کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ وَتَنَادَوْا مُنَادًا یعنی سبائے اس کے کہ مطلوب حقیقی کی طرف رہنمائی سے وہ خوش ہوں اور صدق دل سے اس کی قدر کریں یہ چیز ان کی نفرت اور بیزاری کو بڑھاتی ہے۔

سورۃ نبی اسرائیل کی آیت ۱۱ کے تحت ہم تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں کہ اہل عرب اگرچہ خدا کے لیے اسم رحمان سے ناواقف نہیں تھے، ان کے لٹریچر میں اللہ اور رحمان دونوں نام ملتے ہیں لیکن اسم رحمان زیادہ معروف اہل کتاب کے ہاں تھا، مشرکین عرب زیادہ تر اسم اللہ ہی بولتے تھے۔ قریش کے لیڈروں نے اس چیز کو بھی قرآن کے خلاف اپنی قوم کو بھڑکانے کا ایک بہانہ بنالیا۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ انھوں نے قرآن کے خلاف یہ بدگمانی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس کی تصنیف میں بعض علماء اہل کتاب بھی شریک سازش ہیں۔ اس کے ثبوت میں وہ لفظ رحمان پیش کرتے کہ دیکھو اس کتاب میں لفظ 'رحمان' بار بار آتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ اہل کتاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پردے میں ہمارے

اور اپنے دینی تصورات کو صراطِ کبرا چاہتے ہیں۔ بدگمانی کی فضا میں اس طرح کے اُشعلے عوام کو بھڑکانے کے لیے بڑے کارگر ہوتے ہیں۔ اس سے قومی اور مذہبی دونوں ہی قسم کے جذبات میں اشتعال پیدا ہوتا ہے چنانچہ بہت سے جاہلوں کے اندر اسلمِ رحمان کے خلاف، ایک شدید قسم کی عصبیت و نفرت پیدا ہو گئی۔ قرآن نے ان کی اس حماقت پر سورہ بنی اسرائیل میں بھی توجہ دلائی ہے اور یہاں بھی کہ یہ نام ٹھکے لیے بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ دوسروں کی ضد میں اپنے کو اس بابرکت نام کی برکتوں سے کیوں محروم کرتے ہوا

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ
الَّيْلَ اللَّيْلَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (۶۱-۶۲)

اصل ضرورت
تشیئیں کی نہیں
کا تعلق ہے ان کی کمی نہیں ہے۔ ضرورت کسی نئی نشانی کی نہیں بلکہ نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کے
بکثرت
بذبحے اور ارادے کی ہے جن کے اندر یہ جذبہ اور ارادہ نہیں پایا جاتا وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھنے کے
بعد بھی اندھے ہی بنے رہتے ہیں۔
فائدہ اٹھانے کے
لادہ کی ہے

لَمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۚ فَذَكَّرْ عَقْلَ كَافِلِ ہے اور شکر دل کا۔
اللہ تعالیٰ نے عقل اور دل کو بیدار کرنے والی نشانیوں سے اس کائنات کے چمپہ چمپہ کو معمور کر رکھا
ہے لیکن ان سے صحیح فائدہ اٹھانا انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے اور اس ارادے کے امتحان
ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی پر اس کے تمام شرف کا انحصار ہے اس
معاہدہ میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا ہے۔

جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ۚ بُدع کی وضاحت سورہ حجر کی آیت ۶ کے تحت گزر چکی ہے۔

ہمارے نزدیک اس سے وہ قلعے اور دید بان مراد ہیں جو اس نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس
یہ بنائے ہیں کہ شیاطین جن دانس ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھ سکیں، ان قلعوں اور دید بانوں میں
اللہ کے کردہ جوں کا پیرہ دہتا ہے جو استراقِ سمع کرنے والے شیاطین کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ انتظام اللہ
تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ ملاءِ اعلیٰ کے حدود میں اس کے مقرب فرشتوں کے سوا کسی اور کی رسائی نہ ہو
سکے۔ صرف وہی ان حدود میں داخل ہوتے ہیں اور وہی اس کی وحی اور اس کی انفاذ کی ہوئی غیب کی خبریں
اس کے نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس واسطے کہ سوا غیب کی باتیں معلوم کرنے کا کوئی اور
واسطہ نہیں ہے اس وجہ سے غیب دانی کے دوسرے مدعی خواہ وہ کابن و منجم ہوں یا کوئی اور ہو
سب جھوٹے ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس انتظام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے تبارک کی اسی تہذیب سے
فرمایا ہے جس سے سورہ کا آغاز فرمایا ہے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کبر و عظمت

ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ وحی کے چشمہ صافی کو ہر قسم کی شیطانی و راندازیوں سے بالکل محفوظ رکھے
اس لیے کہ روح اور دل کی زندگی اور دنیا و آخرت کی تمام صلاح و ملاح کا انحصار اسی پر ہے۔ یہاں ان
اشارات پر اکتفا فرمائیے۔ اس مسئلہ پر مفصل بحث ان شاء اللہ آخری گروپ کی سورتوں میں آئے گی۔
’خُفَّتْ‘ کا مفہوم وہی ہے جو قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں ’اِخْتَلَفَ الْبَيْدَ وَالْأَنْهَارُ‘
کے الفاظ سے تعبیر ہوا ہے یعنی رات اور دن کی ایک دوسرے کے پیچھے گردش۔ یہ گردش جن حقائق
کی یاد دہانی کرتی ہے ان کی وضاحت دوسرے مقامات میں ہو چکی ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۳-۷۷

آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف گناہے ہیں جن فائدہ سورہ
کی عقل و دل کی صلاحیتیں زندہ ہیں اور وہ اس کی نشانیوں اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب سے فائدہ اٹھا
ہیں۔ یہ تصویر ان لوگوں کی ہے جو آگے بڑھ کر قرآن پر ایمان لانے والے بنے اور اسی تصویر سے ان لوگوں
کا ظاہر و باطن بھی بالکل بے نقاب ہو گیا ہے جو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایڑھی
چوٹی کا اندر صرف کر رہے تھے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۶۳ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
وَقِيَامًا ۝۶۴ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ
إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝۶۵ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۶۶
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا ۝۶۷ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝۶۸ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝۶۹ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ
فِيهِ مُهَانًا ۝۷۰ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
 مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝
 الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝
 الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝
 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا
 صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا زَجْجَةً وَاسْلَمًا ۝ خُلِدُوا فِيهَا حَسَنَتٌ
 مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ
 كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

آیت ۶۳

ترجمہ کلمات

۶۳-۶۴

اور خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے چلتے ہیں اور جب
 جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور جو راتیں
 اپنے رب کے آگے مسجد اور قیام میں گزارتے ہیں اور جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے
 ہمارے رب! ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ بے شک اس کا عذاب بالکل چٹ
 جلنے والی چیز ہے۔ بے شک وہ نہایت ہی برا مستقر اور نہایت ہی برا مقام ہے۔ ۶۳-۶۴
 اور جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے اور نہ تنگی اور
 اس کے درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔ ۶۴

اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے اور نہ اس جان کو جس کو اللہ
 نے حرام ٹھہرایا بغیر کسی حق کے قتل کرتے اور نہ بدکاری کرتے اور جو کوئی ان باتوں کا تمکب

ہوگا وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور وہ اس میں خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ مگر وہ جو توبہ کر لیں گے، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ ۶۸-۷۱

اور جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے اور اگر کسی بے ہودہ چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو دنیا کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعہ سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر ہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اور جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش اور ہم کو پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ ۷۲-۷۴

یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بالا خانے ملیں گے اور ان میں ان کا خیر مقدم تحیت و سلام کے ساتھ ہوگا۔ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ خوب ہوگا وہ مستقر اور مقام۔ ۷۵-۷۶ کہہ دو کہ میرے رب کو تمہاری کیا پروا ہے اگر تمہیں دعوتِ دنیا نہ نظر نہ ہوتا! سو تم نے اس کی تکذیب کر دی تو وہ چیز عنقریب لازم ہو کر رہے گی۔ ۷۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَى الْأَنْفُسِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (۷۳)

’ہَوْنًا‘ کے معنی خاکساری اور فروتنی کے ہیں اور ’سَلَامًا‘ جس طرح خیر مقدم کے مواقع کے لیے ہے اسی طرح ان مواقع کے لیے بھی ہے جب کسی سے خوبصورتی اور شائستگی کے ساتھ علیحدہ ہونا اور اس سے پیچھا چھڑانا مقصود ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آند سے علیحدہ ہوتے وقت جو سلام کیا وہ اسی طرح کا سلام تھا۔

عبدالرشید

ادھر کی آیات میں ان متمرّدین کا ذکر گزر چکا ہے جو کبر و غرور کے نشہ میں نہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار تھے نہ سمجھنے کے لیے یہاں تک کہ ان کے لیے خدا کا محبوب نام 'رحمان' بھی ایک چڑبن کر رہ گیا تھا وہ اس عباد الرحمن کے سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ اب ان کے مقابل میں یہ عباد الرحمن کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں جن سے مقصود ایک طرف تو متمرّدین قریش کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھ دینا ہے جو ان کے آگے انسانیت کے اصلی حسن و جمال کو بے نقاب کر دے تاکہ اس طرح ان پر بھی ان کے ظاہری و باطنی عیوب اچھی طرح واضح ہو جائیں اور مسلمانوں پر بھی نہایت عمدہ پیرائے میں واضح ہو جائے کہ خدا نے رحمان کے بندوں کو اس دنیا میں کیا روش اختیار کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو کن محاسن سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔

اشکبار کی

یہاں موقع کلام کے تقاضے سے سب سے پہلے جس صفت کا حوالہ دیا ہے وہ فروتنی و خاکساری ہے۔ فرمایا کہ ہمارے یہ بندے زمین میں اکڑتے اور اتراتے نہیں بلکہ نہایت تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ چلنے میں خاکساری ان کے باطن کے ایک عکس کی حیثیت سے مذکور ہوئی ہے۔ اصل مقصود اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کے دلوں پر خدا کی عظمت و کبریائی کی ایسی ہیبت طاری رہتی ہے کہ یہ چیز ان کے ہر اس قدم سے نمایاں ہوتی ہے جو وہ زمین پر رکھتے ہیں۔ انسان کے اندر اشکبار ہو تو یوں تو وہ اس کی ہر حرکت سے نمایاں ہوتا ہے لیکن اس کی چال خاص طور پر اس کا منظر ہوتی ہے اس وجہ سے یہاں خاص طور پر اس کا حوالہ دیا۔ مقصود دراصل جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہی ہے کہ ان کے دل اشکبار سے پاک ہیں۔ اشکبار کی حقیقت حق کے آگے اکڑنا ہے۔ اگر ایک شخص ہر حق کے آگے، خواہ وہ بڑا ہو چھوٹا، سر تسلیم خم کر دے تو وہ عباد الرحمن میں شامل ہے اگرچہ وہ حق کی حمایت و حمایت میں سینہ تان کر اور سر اونچا کر کے چلے اور اگر وہ حق کے آگے سرکشی کرے تو وہ اولیائے شیطان میں سے ہے اگرچہ وہ اپنی چال میں مصنوعی طور پر کتنی ہی سکینی پیدا کر لے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اشکبار ابلیس کی صفت ہے اور یہ وہ پس کی گانٹھ ہے جس کے ہوتے آدمی کے اندر کسی نیکی کا نشوونما پانا ناممکن ہے۔

بدتمیزوں سے

وَإِذَا خَلَبُوا ظُهُورَهُمْ لِلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا - مُخَاطَبَةٌ یہاں الجھنے کے مفہوم میں ہے۔ یعنی جب اس طرح کے اُجڈ اور بدتمیز لوگ، جن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پھبتیاں اور پروکھڑ ہوئی ہیں، ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اپنے تسنؤ و استہزاء کا ہدف بناتے ہیں تو وہ سنتِ بزرگ پر عمل کرتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سلام جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، کسی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا ایک شائستہ اور بابرکت طریقہ ہے۔ اس طرح اگر کسی سے علیحدگی اختیار کی جائے تو توقع ہے کہ اس کے اندر خیر کی کوئی رمتی ہوگی تو وہ اپنے رویہ پر نظر ثانی کرے گا اور الجھنے الجھانے کے بجائے بات سننے اور سمجھنے کی طرف مائل ہوگا اور اگر کسی کے

الجنا عباد

الرحمن کی شان

سے خلاص ہے

اندخیر کی کوئی رتی ہی نہیں ہے اور وہ محض مجادلہ و مناظرہ کے درپے ہے تو ایسے شخص کو منہ لگانا عباد الرحمن کے شایانِ شان نہیں ہے۔ یہ مضمون سورہ قصص کی آیت ۵۵ میں وضاحت سے آئے گا۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا هَٰؤُلَاءِ يَتُرَكُّونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (۶۳-۶۶)

اور یہی آیت میں ان کی جلوت کی زندگی کے ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اس آیت میں عباد الرحمن ان کی خلوت کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنی راتیں اپنے رب کے آگے سجدہ و قیام میں گزارتے۔ خلوت میں۔ ”سُجَّدًا وَقِيَامًا“ کے اسلوب بیان سے جو شوق و اضطراب نمایاں ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ کی زندگی ظاہر ہے کہ اس سے صرف فرض نمازیں مراد نہیں ہیں بلکہ یہ تہجد کے سجدہ و قیام کی شب بیداریوں اور بے قراروں کی تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی راتیں نہ عیش کمروں میں گزارتے اور نہ نرم و گرم بستروں میں، دنیا و عاقبت سے بے فکر ہو کر سوتے بلکہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر عذابِ جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ”إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا“۔ غرام لازم ہو جانے والی اور چھٹ جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس اندیشے کی تائید و تصدیق کے طور پر ہے جس کے باعث وہ اپنی راتیں اس بے چینی و بے قراری میں گزارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس طرح عذابِ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو یہ بالکل صحیح اور نہایت عاقبت اندیشانہ کام کر رہے ہیں اس لیے کہ عذابِ جہنم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتی۔ اس سے بچنے کے لیے جو کچھ کیا جاسکتا ہے ایسی زندگی میں کیا جاسکتا ہے اور صرف خدا ہی کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔

”إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا“۔ اور مقام، یوں تو ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں تو ان کے درمیان کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ میں ان کے تعلق استعمال پر غور کرنے سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ”مُسْتَقَرُّ“ میں مستقل قیام گاہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور مقام عارضی جانے قیام کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم ایک ایسی ہولناک جگہ ہے کہ مستقل مستقر کی حیثیت سے نورد کرنا ایک عارضی منزل کی حیثیت سے بھی وہ گوارا کیے جانے کے قابل نہیں ہے حالانکہ کوئی بھی سے بُری جگہ بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی پہلو سے وہ وقتی طور پر گوارا کی جاسکے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقُوا لَمْ يُسَبِّحُوا لَهُ تَبْتَٰحًا وَكُنَّا فِي بَيْنِ ذَٰلِكَ قَوْمًا (۶۷)

یہ ان کے اس اہتمام کی طرف اشارہ ہے جو ان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے اہتمام جب وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں احتیاط و کفایت شعاری ملحوظ رکھتے ہیں۔ نہ وہ اس میں اسراف کو راہ دیتے ہیں نہ بخلات کو۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنی ضروریات کو ان کے حدود سے متجاوز نہیں ہونے دیتے تاکہ دوسروں کے حقوق ادا کر سکیں۔

اگرچہ متوسط درجہ کی زندگی کے لیے کوئی ایک معین معیار مقرر کرنا مشکل ہے۔ اس میں حالات کے تغیر کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ فرق اتنا باریک نہیں ہے کہ ایک عام آدمی اس کو معلوم نہ کر سکے اپنی قوم اور اپنے معاشرے کے معیار کو سامنے رکھ کر صاحبِ مال اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کیا معیار رکھے کہ اپنے دوسرے غریب بھائیوں اور اپنے دین کی بھی خدمت کر سکے۔ اس معاملہ میں سلف صالحین نے ہماری لیے جو نمونہ چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو الاؤ نہ دینے کے بجائے آدمی کا غالب رجحان دوسرے پہلو کی طرف رہنا چاہیے۔ یعنی وہ اپنا معیار زندگی اونچا کرنے کے خط میں مبتلا ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اتفاق فی سبیل اللہ کرے۔ اس راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف نہیں ہے۔ رہے وہ لوگ جو معیار زندگی اونچا کرنے کی تونس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں اور ان کو کبھی خدا اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس معاشرے میں یہ بیماری عام ہو جاتی ہے بالآخر اس پر اشتراکیت کا عذاب ملط ہو کر رہتا ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (۶۸)

’اِثَام‘ کے معنی جوہری نے نتیجہ گنہ کے لیے ہیں۔ یہ اسی طرح کا استعمال ہے جس طرح کوئی فعل یا کم لاتے ہیں اور مقصود اس سے اس کا ثمرہ ذمہ بنتا ہے۔ ’سَيَلْقَوْنَ غِيًّا‘ میں بھی یہی اسلوب ملحوظ ہے۔ فرمایا کہ زندہ اپنے رب کا کسی کو شریک ٹھہراتے اور کسی جان کو ناحق قتل کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے۔ ’النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ‘ میں یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو محترم ٹھہرایا ہے اور اس پر تعدی حرام ہے الا آنکہ وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جس کے نتیجہ میں وہ تازنِ الہی کی اس حفاظت سے محروم ہو جائے۔ یہ تینوں جرائم شرک، قتل اور زنا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلہ کے سب سے بڑے جرائم میں سے ہیں۔ اس بات پر تمام آسمانی مذاہب کا اتفاق ہے۔ فرمایا کہ خدائے رحمان کے بندے ان جرائم کے پاس نہیں بھٹکتے۔ جو لوگ ان کے مرتکب ہو رہے ہیں یاد رکھیں کہ وہ ان کے انجام سے لازماً دوچار ہوں گے۔

يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (۶۹)

’مُضَاعَفَةُ‘ کے معنی کسی شے پر اضافہ کرنے کے ہیں۔ نام اس سے کہ یہ اضافہ دوگنا ہو یا اس سے زیادہ اور استعمالات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تدریجی اضافہ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے جس طرح لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ سَرَبًا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً میں ہے۔

یہ انسی نتیجہ جرائم کا بیان ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا۔ فرمایا کہ جو لوگ ان جرائم میں سے کسی جرم کے مرتکب ہوں گے وہ قیامت میں ان کی سزا اس طرح بھگتیں گے کہ بالآخر سزا ان کی سزا میں اضافہ

جرائم سے
اجتناب

ہی ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ سزا بھگت کر وہ چھوٹ جائیں یا آہستہ آہستہ ان کی سزا میں کچھ تخفیف ہو جائے، بلکہ وہ نہایت ذلت کی حالت میں اس عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ عذاب پر ذلت کے اضافہ نے اس کی سنگینی و وحشت کو ہی ہے۔ عذاب ایسا بھی ہو سکتا ہے جو عذاب تو ہو لیکن اس میں ذلت نہ ہو لیکن اس عذاب میں ذلت کی بار بھی ہوگی۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہ باتیں قریش کے متکبرین کو سنائی جا رہی ہیں اور انکے بار کی اصل سزا دائمی ذلت ہی ہے۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلْيَرْجُ أَنْ يَبَدِّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (۴۰-۴۱)

فرمایا کہ اس نتائج اعمال کے عذاب سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو توبہ و اصلاح کر کے ایمان تو بہ کے عمل صالح کی راہ اختیار کر لیں گے۔ توبہ کے شرائط و آداب پر ہم نے ۸۱۱ کے تحت مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں ان کی نیکیاں ان کے اعمال نامے کے پچھلے گناہوں کو محو کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر ان کی نیکیوں کو رکھ دیتا ہے جو ان کے گناہوں کو ڈھانک لیتی ہیں۔

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ یہ کھڑا بالکل وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ توبہ کرنے والوں سِلَقِ ابْتِمَاءِ کے مقابل میں ہے اور اس میں توبہ کرنے والوں کے لیے عظیم بشارت ہے مطلب یہ کہ یہ عظیم ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ ہی مریں گے وہ توبہ پر حال اپنے گناہوں کے دوچار ہوں گے لیکن جو بشارت توبہ کر لیں گے وہ نہایت سرخروئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ مَتَابًا کی تاکید نفیم شان کے لیے ہے یعنی یہ لوگ نہایت عزت و شان کا ہوگا۔ سیدنا مسیح نے کھوئی ہوئی بھیڑ والی تخیل میں نہایت بلاغت سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندے کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے کس درجے کے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ وہی بات اس آیت سے واضح ہو رہی ہے۔

اس میں توبہ کے لیے حوصلہ افزائی کا یہ پہلو بھی ہے کہ بسا اوقات آدمی گناہ کی زندگی چھوڑنے سے اس درجہ سے گھبراتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے یہ زندگی چھوڑ دی تو اسے اپنے لیے ایک نیا ماحول تلاش کرنا پڑے گا جو ایک نہایت مشکل کام ہے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کو تسلی دیتی ہے کہ جو لوگ براہی اور برے ماحول کو چھوڑتے ہیں ان کو اللہ کی معیت اور سرپرستی حاصل ہوتی ہے اور جن کو یہ چیز حاصل ہو وہ ہر چیز سے مستغنی ہیں۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الشُّدَّةَ لَا ذَا مَرُوفًا بِاللَّعْنَةِ مَرُوفًا كَمَا (۴۲)

زُور، کذب و باطل کو کہتے ہیں اور 'نَفْسُو' سے مراد وہ باتیں اور کام ہیں جو ثقہ و سنجیدہ لوگوں لغویات سے کے شایان شان نہ ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے یہ بندے کسی باطل کام میں شریک نہیں ہوتے اور اگر کسی لغوی چیز احراز

کے پاس سے گزرنا ہی پڑ جائے تو نہایت وقار و شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں جس طرح ایک گندی جگہ سے ایک صفائی پسند آدمی گزر جاتا ہے۔ سورہ قصص آیت ۵۵ میں یہی بات یوں بیان ہوئی ہے۔ وَ اِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَّضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلِّمْ عَلٰیكُمْ ذٰلَا نَبْتَغِي الْجَنَّةَ لِیْنِ (اور جب وہ لغو باتیں سنتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال، ہمارا سلام لو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے)

وَالَّذِیْنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخْرُجُوْا عَلَیْهَا صُغًا وَّ عَمِیًا نَّآ (۴۳)

اس آیت میں اللہ کے ان بندوں کی تعریف بھی ہے اور ساتھ ہی اس میں قرآن کے ان اندھے بہرے فحاشین پر تعریف بھی جو قرآن کو محض اعتراض و نکتہ چینی کے لیے سنتے تھے۔ فرمایا کہ ہمارے ان بندوں کو قرآن کے ذریعہ سے جب تعلیم و تذکرہ کی جاتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی مخالفت کے لیے اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ مضمون سورہ جن آیت ۱۹ اور معارج آیات ۳۶، ۳۷ میں تفصیل سے آئے گا۔

قرآن کے فحاشین پر تعریف

وَالَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا ذُرِّیَّتًا قَدَرًا عَیْنٍ وَ اَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (۴۴)

یہ لوگ اپنی عاقبت کی فکر کے ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنی آل و اولاد کی عاقبت کی بھی برابر فکر رکھتے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ تمہارے راع و کلمہ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا چرواہا بنایا گیا ہے اور قیامت کے روز ہر شخص سے اس کے گلہ کے خیر و شر سے متعلق پرسش ہونی ہے۔ اس ذمہ داری کا کما حقہ احساس رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے اہل و عیال کے اندر ان للہ بانی لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے جن کو صرف اپنے عیش دنیا کی فکر ہوتی ہے، اس امر سے انہیں کوئی بحث نہیں ہوتی کہ ان کے اہل و عیال نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں یا بدی کی۔ ان لوگوں کے للہ بانی پن کا ذکر سورہ قیامہ اور سورہ مطففین میں آئے گا۔ اللہ کے بندوں کا حال اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کو دنیا سے زیادہ اپنے متعلقین کی آخرت کی فکر رہتی ہے کہ ان میں سے کوئی شیطان کی راہ نہ اختیار کرے سورہ طور کی آیت اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِیْ اَهْلِیْنا مُشْفِقِیْنَ (۲۶) اور ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے) میں ان کے اسی فکر و اندیشہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس اندیشے کی وجہ سے وہ برابر اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب! ہم کو ہمارے اہل و عیال کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، ان کے اعمال و اخلاق تیری پسند اور ہماری تمناؤں کے مطابق ہوں اور ہم اس دنیا میں صالحین و متقین کے سربراہ ہوں اور آخرت میں بھی صالحین و متقین کے سربراہ کی حیثیت سے اٹھیں، فاسق و فجار کے امام کی حیثیت سے نہ اٹھیں۔

اہل و عیال کی عاقبت کی فکر

ہم نے اس آیت کی جو تاویل کی ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ یہ قیادت و سیادت کے حصول کی

دعا نہیں ہے بلکہ ہر صاحب کنبہ کو بالفعل جو یاد ت حاصل ہوتی ہے اس کی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآ ہونے کی دعا ہے۔ اس آیت کی تفسیر ہم نے اپنی کتاب 'توضیحات' میں بھی لکھی ہے۔ تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَلِيدِينَ فِيهَا رُحَمَاءُ مُتَّقِينَ رَبِّهِمْ أَصْبَحُوا (۴۵-۴۶)

فرمایا کہ یہ لوگ جو مذکورہ بالا صفات سے متصف ہیں اپنے ان اوصاف و اعمال کے صلے میں جنت کے بالا خانے پائیں گے۔ انھوں نے دنیا میں تواضع اور فروتنی کی زندگی گزاری اس وجہ سے یہ جنت کی عالی مقامی کے سزاوار ہوں گے۔ حضرت مسیحؑ نے فرمایا ہے 'مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں' آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے۔

بِمَا صَبَرُوا سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان اوصاف کا پیدا کرنا اور ان کو برقرار رکھنا کوئی سہل باز نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بڑے صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ 'وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا' یعنی جو لوگ اس امتحان صبر میں پورے اتر جائیں گے وہ بے شک اس بات کے سزاوار ہوں گے کہ خدا کے فرشتے مبارک سلامت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں۔

حَسَنَاتٌ مُّسْتَقَرَّاتٌ مَّقَامًا۔ اوپر درج کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے مقابل میں یہ الفاظ جنت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مستقر ہونے کی حیثیت سے بھی خوب ہے اور مقام ہونے کا اعتبار سے بھی خوب ہے!

قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا رَبِّي تَوَلَّى عَصَا كُذِّبَتْ فَكَيْفَ كَذَّبْتُمْ شَوْفَ يَكُونُ لِسَامًا (۴۷)

یہ آخر میں مخالفین کو دھکی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میں جو تمھارے پیچھے اس طرح پڑا ہوا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ تمھارے بغیر خدا کا کوئی کام بند ہے یا بند ہو جائے گا۔ میرے رب کو تمھاری یا کسی کی کیا پروا ہو سکتی ہے! مقصود صرف تمھیں حق کی دعوت دینا ہے اور اس میں نائدہ تر تا تمھارا ہی ہے نہ کہ میرا اور میرے رب کا۔ اب اگر تم نے اس دعوت کو جھٹلا دیا ہے تو اس کا جو انجام ہے اس کے لیے تیار ہو، وہ لازمی ہے۔ عنقریب اس سے سابقہ پیش آکے رہے گا۔ یہاں اس سنت الہی کو یاد رکھیے جو رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔

تبروفیق اینودی ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔